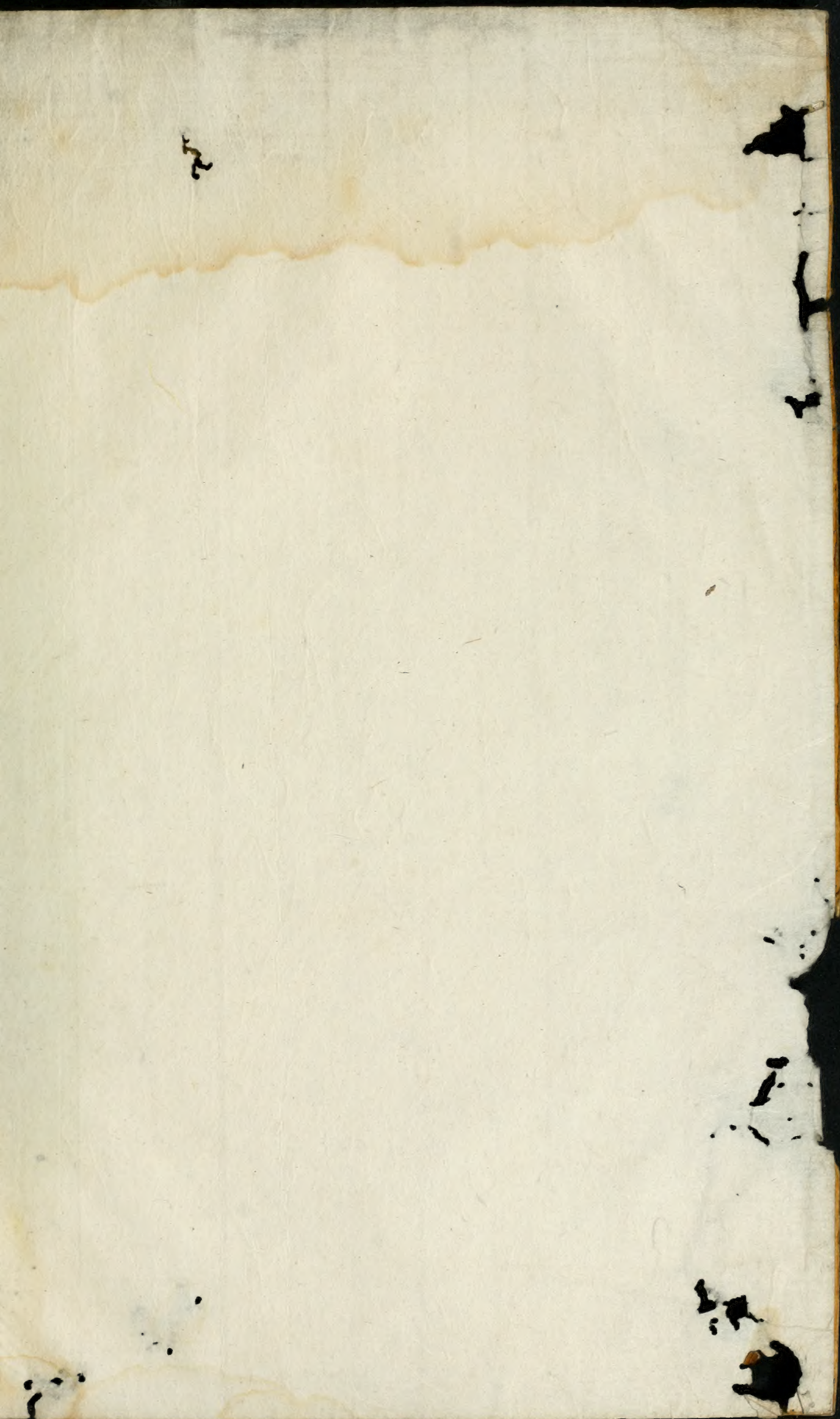

樂學軌範

地

樂學軌範卷之四

時用唐樂呈才圖儀

獻仙桃

初入排列圖

王母獻桃圖

引入仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

挾左

蓋

王母

竹竿子

王母

蓋 仙桃盤

王母

挾右

竹竿子

挾右

蓋

竹竿子

引入仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

樂師帥卓子奉舉樂工二人

權着紗帽角帶他呈才奉舉樂工同中官宴則凡奉舉女妓為之後倣此

入置於

殿內小膳卓南而出樂奏會八仙子擊拍奉竹竿子二人足蹈

並先舉內足凡呈才足蹈舞蹈做此凡用手而進左右分立樂止凡樂止之

足左立者左為內右立者右為內後做此時樂師數擊拍眾樂並止唯唐笛之聲長引隨拍聲而口號邈在鰲魚臺來朝鳳閣

止俗稱急拍後做此○中宮宴則樂師所任都妓為之奉竹竿奉十年之美實呈萬福之休祥敢冒宸顏謹進口號

子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍王母與左右挾舞進花折

舞而立擊拍斂手凡斂手卷袖端尖執之如用廣袖則不卷袖端而因袖形耳內袖在內外袖在外後做此足蹈擊拍

舞退四手而立樂止奏前樂擊拍王母足蹈小進而立樂工一人奉仙

妓於王母小進之前妓奉仙桃盤進王母之右西向跪呈王母奉盤樂止致詞

元宵嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天北極舜衣深拱殿中央元宵嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天北極舜衣深拱殿中央

擊拍奏前樂王母以仙桃盤跪置於卓上俛伏興足蹈擊拍舞退

舞復位樂止樂奏獻天壽慢王母舉右袖左右挾並舉外袖音

舉外袖齊肩後做此隨樂節唱獻天壽慢尾前詞和春更

遲是大平時我從蓬島訖擊拍換袖唱尾後詞幸逢燈夕真嘉會喜近天

威神仙壽筭速無訖樂止並歛手而立訖唱詞與舞訖即樂奏

獻天壽唯子一成樂止左右挾並舉外袖唱獻天壽唯子詞間苑

人間雖隔遙聞聖德彌高西離仙境下雲霄來獻千載靈桃上祝皇齡齊天久猶蹈舞賀賀聖朝悌航交奏四方來端拱永保

桃訖擊拍樂奏金盞子慢擊拍王母不出隊周旋而舞廣袖

舞還北向訖樂止改尖樂奏金盞子唯子擊拍王母歛手足蹈

小進而立樂止舉右袖唱金盞子慢尾前詞麗日舒長正慈慈瑞氣遍滿神京九

重天上五雲開處丹樓碧閣崢嶸盛宴初張錦訖擊拍換舉左

袖唱尾後詞廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿神

清又千尋火樹登明訖擊拍樂奏金盞子唯子擊拍王母歛手足

山嶽差帶月鮮明受寶舞進踏而退復位樂止奏前樂擊拍左右挾北向而舞手

舞垂楊退手舞復位樂止左右挾並舉外袖唱金盞子唯子詞東風

報暖到頭嘉氣漸融怡魏我鳳闕起鰲山萬仞爭聳雲涯梨訖園第子齊奏新曲半是填篴見滿筵簪紳醉飽頌鹿鳴詩

擊拍樂奏瑞鷓鴣慢三成樂止樂奏瑞鷓鴣唯子擊拍王母斂

手足蹈小進而立樂止舉右袖唱瑞鷓鴣慢詞海東今日太平天喜望龍雲慶

會筵尾扇初開明黼座畫簾高捲罩祥烟棉航交湊瑞門訖擊外王帛森羅殿陞前妾獻皇齡千萬歲封人何更祝遐年

拍奏前樂王母足蹈擊拍退復位樂止左右挾並舉外袖唱瑞

鷓鴣唯子詞北暴東頑納款慕義爭來日新君德更明我歌詠載衢街清寧海宇無餘事樂與民同燕春臺一年

一度上元回訖擊拍奉竹竿子二人進立於左右挾之前他呈才倣

此樂奏千年萬歲引擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止

口號斂霞裾而小退指雲路以訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人

足蹈擊拍而退擊拍王母與左右挾舞進挾手而立擊拍斂手

足蹈擊拍舞退退手樂止

壽延長

初入排列圖

作隊回舞圖

舞左一舞右二

舞左三舞右四

竹竿子舞左二舞右四

舞左二舞右四

竹竿子舞左三舞右四

舞左一舞右三

舞左一舞右二

舞左一舞右二

樂奏宴大清子引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號流虹遠殿布禎祥瑞氣雲霞聯聖光訖擊拍樂奏中腔令

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍妓八人分四隊

隊各二人齊行舞進折花而立樂止每隊各並舉外袖唱中腔急拍

尾前詞形雲映彩色相映御坐中天簇簪纓訖擊拍揔舉內袖

唱尾後詞千齡啓統樂功成同意賀元珪豐寧訖擊拍樂奏中

腔急拍擊拍四隊舞而入手小退立樂止樂奏中腔令擊拍四

隊並回舞四手三匝左四妓西向內回右四妓東向外回後倣此四方作隊俱北向

歛手而立擊拍北隊二人北向而舞金尺次對舞還北向歛手足

蹈擊拍次背舞他隊倣此北隊舞作餘三隊六人歛手足蹈擊拍倣

伏後隊倣此北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立歛手足

蹈擊拍四隊八人並回舞四手換隊而立北隊西立東隊北立南隊東立西隊南立

每換隊並並如上儀舞訖四隊八人如前回舞還復初列而立

樂止樂奏清平樂擊拍四隊八人不出隊北向而舞破子擊拍

换位背舞八手北向舞舞擊拍改舞破子擊拍還復换位背舞

八半 北向舞訖樂止四隊八人每隊各舉外袖唱破子詞春

玉殿和風細奏簫韶絕繹瑞遙行雲飄飄曳從金尊流霞盤溢瑞日暉暉臨丹床廣布慈德展遐邇願聽歌聲舞綴萬萬年仰

啓宴 訖擊拍樂奏中腔 令擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立

樂止口號大平時節好風光玉殿深深日正長 訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍各隊八人舞進挾手而立

擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

五羊仙

初入排列圖

作隊圖

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

挾二 左

蓋

挾一 左

挾二 左

竹竿子

挾一 左

蓋

王母

蓋

王母

竹竿子

挾一 右

蓋

挾一 右

蓋

挾一 右

挾二 右

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝 引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立

樂止口號

雲生華岳日轉鰲山悅逢羊駕之真仙並結鸞驂之侶雅奏值於儀鳳華姿妙於翩鴻真情優容許以

詠擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊

拍王母與左右挾四人歛手廣足蹈而進舉袖外舒擊拍歛手

足蹈擊拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止舉右

袖致語式歌耳舞聊中頌禱之情俾熾而昌用贊延洪之作妾等無任激切并營之至訖擊拍樂奏囉

子擊拍王母足蹈退復位樂止樂奏萬葉熾瑶圖慢擊拍歛手

歛而立擊拍王母與左右挾四人歛手齊行足蹈而進擊拍王

母與左右挾四人並北向而舞四手舞左王母仍舞東向人舞左右

同挾左右挾四人並西向而舞王母西向而舞左右挾四人並東

向而舞五人並還北向又如前再舞訖樂止小退樂奏囉子擊

拍王母仍立而舞左右挾四人舞而分立四隅八手立定樂止

樂奏步虛子令擊拍王母與左右挾四人不出隊周旋而舞左旋

○五羊並還北向訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖

唱步虛子令

尾前詞

碧烟龍曉海波開江上數峯寒佩環聲裏異香飄落人間弭絳節五雲端訖擊

拍王母撥舉左袖左右挾四人撥舉內袖唱尾後詞

宛然共指嘉禾瑞微

一笑破朱顏九重曉闕望中三祝堯天萬萬載對南山

訖擊拍樂奏步虛子悉拍擊拍王

母與左右挾四人舞

八手

訖樂止樂奏步虛子

令擊拍王母先

舞

五羊仙舞挾舞同

至尾末向前左挾而舞前左挾回旋對舞次向前

右挾次向後左挾次向後右挾之舞並如上儀

凡代舞之時代舞妓舒手與王

母及前舞妓同時斂手足蹈擊拍王母與代舞妙舞作他呈才微此只五羊仙並至樂尾末代舞

四隅相對舞

還北向訖王母與後右挾舞訖時與先舞三挾同時舒手更斂

而立樂止樂奏破子王母與左右挾四人不入隊回旋三匝而

舞

破子旋

訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖唱破子

詞

縹緲三山島十萬歲方分昏曉春風開遍碧桃花為東君一笑祥飈暫引香塵到不覺齡後天難老瑞烟散碧歸雲弄暖

一聲訖擊拍樂奏五雲開瑞朝子擊拍左右挾四人斂手足踏

還復位與王母齊行而立奉竹竿子二人足踏小進而立挾左右

人復位之時樂止口號歌清徽鳳舞妙回鸞整環佩以言歸指

同時而進鶴白雲深拜訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退

擊拍王母足踏小進而立樂止致語寰海塵清共感昇平之化

未敢自專訖擊拍奏前樂擊拍王母小退復位擊拍王母與左

右挾四人斂手足踏而進擊拍並舉袖外舒更斂足踏擊拍舞

退四手樂止

拋毬樂

初入排列圖

進舞圖對舞

引仗旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

舞_左二 舞_左四 舞_左六 舞_左八 盖

舞_左一 舞_左三 舞_左五 舞_左七 盖

竹竿子

舞_左一 舞_左三 舞_左五 舞_左七 盖

舞_左二 舞_左四 舞_左六 舞_左八 盖

毬門

毬門

竹竿子

舞_右一 舞_右三 舞_右五 舞_右七 盖

舞_右二 舞_右四 舞_右六 舞_右八 盖

舞_右二 舞_右四 舞_右六 舞_右八 盖

舞_右一 舞_右三 舞_右五 舞_右七 盖

引仗旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

樂師帥拋毬樂毬門

彩毬結前後柱

奉樂樂工二人由東楹入置於殿

內小膳卓南而出

中宮宴則女妓舉之

樂奏折花

三臺

擊拍奉竹竿子二人

足蹈而進分立於毬門前柱左右樂止口號

雅樂舞童部列於香階

訖如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位左隊第二人

位前先進立其隊第一人左隊第二人如上儀唱詞蕭鼓聲聲

之前以待擊拍後做此且毬高下訖如上儀右隊第二人如上儀唱詞輕拋正透紅門過

訖如上儀左隊第三人先進於其隊兩效之如上儀唱詞共獻君王萬壽盃

占風流鏤金訖如上儀右隊第三人如上儀唱詞玉纖高指紅

羅帶繫拋毬訖如上儀左隊第四人如上儀唱詞滿庭簫鼓催飛毬

衣勝訖如上儀右隊第四人如上儀唱詞兩行人待看回籌訖如上儀

左隊第五人如上儀唱詞五花心裏看拋毬訖如上儀右隊第

五人如上儀唱詞清歌疊鼓連催促訖如上儀左隊第六人如

上儀唱詞蕭鼓聲聲且莫催訖如上儀右隊第六人如上儀唱

詞恐將脂粉勾粧面訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞翡翠

羞被狂毫畫污來訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞翡翠

拋繡過窄羅子緊裏頭訖如上儀右隊第七人如上儀唱詞玉織高指紅

前第一籌訖如上儀左隊第八人如上儀唱詞聞道拋毬喜更忙訖

如上儀右隊第八人如上儀唱詞輕招群隊伴紅袖訖如上儀

樂止樂奏水龍吟殺引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於毬

門左右樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且翼貫

好訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退各退由其隊

呈才擊拍左右隊舞妓十六人舞進挾手擊拍斂手足蹈擊拍

舞退四手樂止

蓮花臺

初八排列圖

舞圖

鈴笠

竹竿子

舞左童

舞世舞

竹竿子

鈴笠

竹竿子

舞右童

舞世舞

竹竿子

樂師奉鈴笠二置於殿內正中左右而出

中宮宴則年

樂奏前

引子擊拍奉竹竿子二人

年

足蹈而進分立於鈴笠之南樂

止口

綺席光華卜畫開千般樂事一時來

訖擊拍奏前樂奉

竹竿子二人足蹈擊拍小退分立於兩童女之左右外挾樂止

樂奏眾仙會子引左童女坐地右童女舞進八蛤笠之南舞訖急

拍舞退復位樂止左童女起立兩童女並舉外袖廣袖唱微臣詞

住在蓬萊下生蓮藥有感君訖擊拍樂奏獻天壽慢擊拍左童

女不出隊而舞廣袖訖樂止兩童女即尖歛樂奏班賀舞兩童女或面

或背舞進映進跳止向舞訖跪取蛤笠左童女奉右手起立

相對戴首並兩袖挾笠樂師掛拍於左臂詣左童女前跪結笠

纓次詣右童女前亦如之中宮宴則年兩童女舞退舞進或面

或背跳躍而舞訖樂止樂奏後引子擊拍奉竹竿子二人小進

而立樂止口號雅樂將終拜辭華席訖擊拍奏前樂奉竹竿子

二人足踏擊拍而退齊立於兩童女之左右外挾樂止

金尺

初八排列圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

舞左舞左舞左舞左舞左舞左蓋

竹竿子

蓋

簇子

金尺

黃蓋

蓋

竹竿子

舞右舞右舞右舞右舞右舞右蓋

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

作隊圖

舞左舞左舞左竹竿子

舞左舞左

舞左舞左

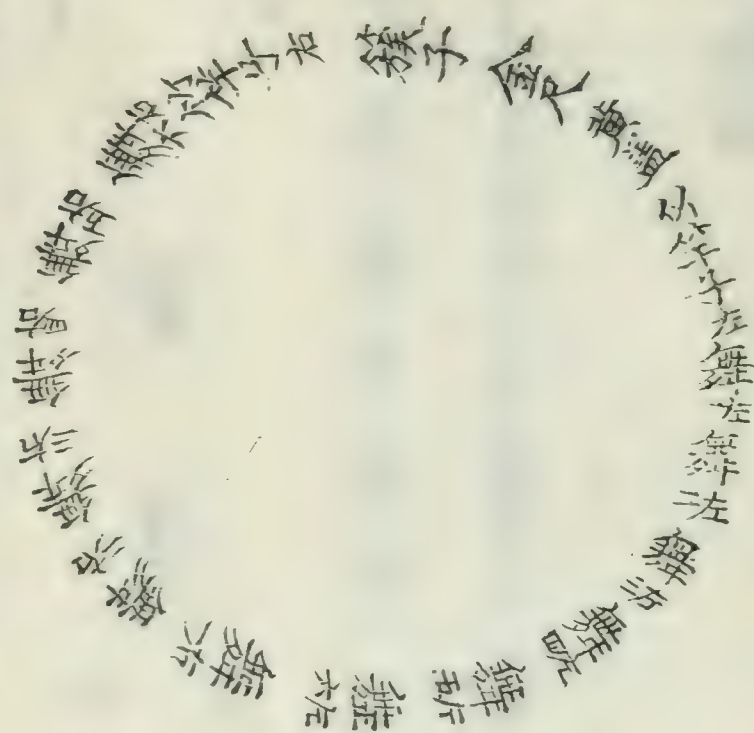
簇子金尺黃蓋

舞右舞右

舞右舞右

舞右舞右竹竿子

回舞圖

樂奏五雲開瑞朝引擊拍奉篳篥子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號

奉貞符之靈異美盛德之訖擊拍奏前

樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立

仍篳子擊拍左右隊

頭各第一人舞進折范擊拍歛手足蹈齊立於簇子左右擊拍

如前舞退歛手分立於簇子之後左右隊各第二人如上儀左右

隊頭各第一人舞退之時同時舞進後倣此第三人第四人第五人第六人亦如之

分作六隊齊行而立左右第六人立定舞欲訖先立十人亦同

時舒手更歛而立樂止樂奏催子令擊拍奉金尺一人奉黃蓋

一人並足蹈小進而立樂止奉金尺人致語夢金尺受命之祥也太社在潛邱夢

見神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有青德且老矣崔三司有直谷然驚也謂太祖資蕭文武有德有識民望屬焉乃以金

尺授訖擊拍奏前樂奉金尺一人奉黃蓋一人足蹈仍立樂止

樂奏金尺令六隊十二人歛手足蹈隨樂節唱金尺詞惟皇鑑

考吉夢協于金尺清者老矣矣考直其懃考有德焉是適帝用度吾心考俾均齊于家國貞哉厥符考受命之祥傳子及孫考彌

于千億訖擊拍六隊十二人仍唱其詞帝用三度舞進舞退金尺

舞進至簇子左右而退訖樂止樂奏小拋毬樂今擊拍右竹竿子足踏先

導次簇子次金尺次黃蓋次左竹竿子次左隊六人次右隊六

入次次足踏而出左右隊十二人並舞出左旋回舞四手與右竹竿子相

連並隨樂節唱詞聖人有作萬物皆覩靈瑞續紛諸福畢至長言不足式歌且舞於樂於倫君王萬壽回

舞三匝訖右竹竿子到南北向先導簇子金尺黃蓋由中進復

位左竹竿子亦導舞妓十二人由東進復位並立初列樂止奉

竹竿子二人口號樂既奏於九成壽庸獻於萬歲未及懼娛訖之極遽回敬戒之心拜辭而歸式燕以處訖

擊拍樂奏五雲開瑞朝子引奉竹竿子二人奉簇子一人奉金尺

一人奉黃蓋一人足踏擊拍而退擊拍舞妓十二人舞進挾手

擊拍斂手足踏擊拍舞退退手樂止

受寶錄

初入排列圖

回舞圖

他呈才回
舞散此

雀扇七 旌節八 尾扇九

竹竿子

旌節四 鳳扇五 旌節六

地仙

引入仗一 旌節二 龍扇三

地仙

簇子

寶籙

簇子

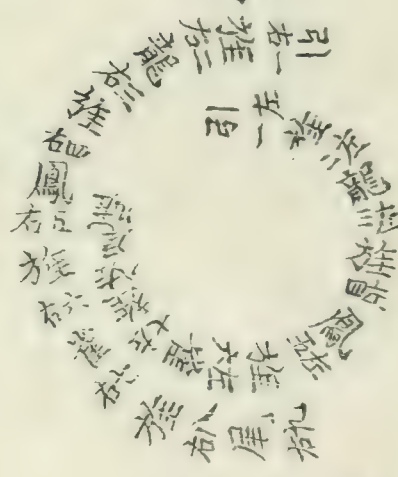
寶籙

竹竿子

引入仗一 旌節二 龍扇三

地仙

旌節四 鳳扇五 旌節六

雀扇七 旌節八 尾扇九

竹竿子

地仙舞圖

雀扇七左 旌節八左 尾扇九左

竹竿子

旌節四左 鳳扇五左 旌節六左

地仙 引入仗一左 旌節二左 龍扇三左

簇子

寶籙

地仙 引入仗一右 旌節二右 龍扇三右

旌節四右 鳳扇五右 旌節六右

雀扇七右 旌節八右 尾扇九右

竹竿子

樂奏會八仙引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號

受皇天之符瑞啓景運之靈長舉有懽忻式陳頌禱

訖擊拍奏前樂奉

竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立

仍立擊拍妓一人以尖

樂奏五雲開瑞朝弼擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號

利勤天堦承帝眷之優渥端腐寶曆啓王業之巡長舉有惟忻恭陳頌禱訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍立擊

拍仙母與左右挾二人足踏小進而立擊拍舒手更斂手足踏

擊拍並足踏小退而立擊拍仙母足踏小退而立樂止舉右手

致語太宗以潜邸入觀天庭蒙被帝眷禮而遣還國之老幼懼忻慶忭相與歌之也訖擊拍樂奏囉子

令仙母足踏仍立樂止樂奏金殿樂令仙母與左右挾二人隨

樂節斂手足踏唱觀天庭詞一成

振振王子德音孔彰緝熙其學奎壁其章天子有肯邦人

震惶惟君父使不敢或違既見天子敷納維祥貝錦消沮家國之唱勉勉王子夙遵義方專對來歸宗社之光桓桓我王壽考

而康王子來訖擊拍左挾舞進八手舞西向與仙母東向舒手更

斂手足踏擊拍對舞五羊公舞次背舞次還北向舞左挾舞退

復位右挾舞進

左挾舞退未復位前同時舞進

東向與仙母及左挾同時舒手

更斂手足踏擊拍舞如上儀訖樂止奏前樂擊拍左右挾舞訖

受寶錄地仙舞同

樂止樂奏中腔

令擊拍奉竹竿子二人足踏而進分

立於簇子左右樂止口號

德維善政方問九功之歌樂且有儀敢陳六脩之舞不懈于位永觀厥成

訖擊拍樂奏五雲開瑞朝子引奉簇子一人與奉竹竿子二人足

踏擊拍而退公母亦小退齊立於左右挾之間擊拍仙母與左

右挾二人舞進

挾手舞

擊拍斂手足踏擊拍舞退

退手樂止

受明命

初入排列圖

回舞圖

引仗節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

挾左 挾二 挾三 挾四

蓋

簌子

仙母

蓋

簌子

仙母

竹竿子

挾右 挾二 挾三 挾四

蓋

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏會八仙

子引擊拍奉簌子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號

翼翼小心 欣聞克諧之音 宗社重熙 臣民胥悅 訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立

簌子仍立擊拍仙

母與左右挾八人舞進

折花 而立樂止樂奏步虛子 擊拍仙

母立中周旋而舞左右挾八人回旋

左四妓向西內回右四妓向東外回下同而舞

卷之四 樂舞

七

舞還立如初樂止樂奏囉子令擊拍仙母小進而立樂止舉

右袖致語太宗事大以禮天子錫明命從以印章冕訖擊拍奏

前樂擊拍仙母小退復立樂止樂奏步虛子令仙母與左右挾

八人隨樂節斂手足蹈唱受明命詞一成孝友施我王德明敬止

翼翼乃心事大惟一奉揚聲教漸于出日帝錫明命金印斯煌

又何錫之家衣九章王拜受命天子聖明臣民相慶宗社興榮

於樂我王荷天之休體仁保民壽考千秋訖樂止樂奏金盞子

於樂我王如日之昇貽謀克正萬世其承擊拍仙母北向而舞訖樂

止即樂奏步虛子令仙母北向而舞左右挾八人或面或背

還北向而舞舞訖樂止樂奏囉子令擊拍仙母周旋而舞左

右挾八人回旋而舞舞還立如初樂止樂奏會八仙子擊拍

奉竹竿子二人足蹈而進分立於簏子左右樂止口號知我初

服實是

無疆之休禮儀卒度德音不忘訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉
簇子一人足踏擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人舞進挾手
擊拍斂手足蹈擊拍舞退手樂止

荷皇恩

初入排列圖

作隊圖

引仗龍節龍節鳳扇龍節雀扇龍節尾扇

挾二

竹竿子

竹竿子

挾左挾二挾左

蓋

挾左

挾三

簇子

仙母

蓋

北

仙母

竹竿子

挾左

挾二

挾右

蓋

挾右

挾三

引仗龍節龍節鳳扇龍節雀扇龍節尾扇

挾二

竹竿子

樂奏會八仙子引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號特荷天子之恩乃正厥位載歌吾君訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍立擊拍仙

母與左右挾六人舞進折花而立樂止樂奏金喏子擊拍仙母

足踏小進而立樂止致語荷皇恩受錫命也殿下以父王之命

作荷訖擊拍奏前樂擊拍仙母足踏擊拍小退復位樂止樂奏

金殿樂令仙母與左右挾六人隨樂節欵手足踏唱荷皇恩詞

赫赫始祖造我東方傳子及孫世有哲王金玉其相天賦聰明

既孝且悌既仁且誠緝熙聖學惟日亶亶昭父王允也知子

迺德丁勤迺禮國事皇帝曰俞錫是明命王拜稽首皇帝神聖

訖樂止樂奏瑞喏子擊拍仙母在中而舞挾舞同左右挾六人

舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂令仙母北向而舞八手在北

二挾對舞五羊仙東南西南四挾北向歛手而立仙母東向而

舞東南二挾對舞西南北四挾北向歛手而立仙母西向而舞

西南二挾對舞東南北四挾北向歛手而立舞訖終拍在北二

挾東南二挾四人皆舉手外舒與舞妓同時歛手而立樂止樂

奏瑞唯子擊拍仙母與左右挾舞八手作初列樂止樂奏會八

仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口

號式燕以娛禮聿成於既洽俾昌而熾壽願享於無疆樂節將終拜辭小退訖擊拍奏前樂奉竹竿

子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾六人

舞進挾手擊拍歛手足蹈擊拍舞退退手樂止

賀聖明

初八排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 盞

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 盞

簇子

竹竿子

紅舞右 藍舞右 綠舞右 盞

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

舞進圖

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

樂奏千年萬歲引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏

小進而立樂止口號聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福訖擊

拍奏前樂則奏尾以下後做此奉竹竿子二人足踏擊拍而

退左右分立簇子擊拍妓十二人舞進折花擊拍斂手足踏擊

拍舞退舞八手復位樂止樂奏唯子今擊拍奉簇子一人足踏小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

作是詩歌詠瑞應以致頌禱之意焉訖擊拍奏前樂擊拍奉簇子一人足踏小退

復位樂止樂奏獻天壽慢擊拍妓十二人北向舞訖廣袖舞與蓮花臺左

童女舞同樂止即尖樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回旋而

舞四手舞左右六妓向東外回下同左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

令妓十二人隨樂節斂手足踏唱賀聖明詞惟帝之德昭格于天天降甘露地出

初八排列圖

作隊圖

引仗推節龍扇推節鳳扇推節雀扇推節尾扇

竹竿子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

簇子

竹竿子

紅舞右 藍舞右 綠舞右 蓋

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

引仗推節龍扇推節鳳扇推節雀扇推節尾扇

竹竿子

舞進圖

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

樂奏千年萬歲引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福訖擊

拍奏前樂則奏尾以下後做此奉竹竿子二人足蹈擊拍而

退左右分立簇子擊拍妓十二人舞進折花擊拍斂手足蹈擊

拍舞退八手復位樂止樂奏唯子令擊拍奉簇子一人足蹈小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

作是詩歌詠瑞應以意為訖擊拍奏前樂擊拍奉簇子一人足蹈小退

復位樂止樂奏獻天壽慢擊拍妓十二人北向舞訖廣袖舞與蓮花臺左

童女舞同樂止即尖樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回旋而

舞四手舞○左六妓向西內左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

令妓十二人隨樂節斂手足蹈唱賀聖明詞惟帝之德昭格于天降甘露地出

禮泉河清龜見靈芝曄曄金水瑞冰諸象布列五彩慶雲紛紛
 郁郁浙江泚河感應昭宣禎祥之至前後聯綿大小稽首天子
 萬年○惟帝至仁洽于民人鳥獸咸若瑞應昭陳于差騶虞濯
 濯麒麟白鳥鮮明瑞祥柔馴獅子既見福祿來臻玄兎白雉世
 不常有萬邦來賀因敢或後小大稽首天子萬壽○惟帝至誠
 無所不格報恩五臺祥瑞雜還空見如來諸佛菩薩磷磷寶塔
 羅漢千百龍鳳獅象左右周匝天花祥雲璀璨訖擊拍左右行
 燁燁種種靈異不可備述小大稽首天子萬福訖擊拍左右行
 前四人左行二人舞進於簇子之後四手擊拍斂手足蹈擊拍
 背舞還北向而舞四手至樂詞小大稽首之辭四人斂手跪俛
 伏而起足蹈擊拍舞退四手復位退者由外進者由內下同次左右行四人
 如上儀初四人舞退未復位次左右行四人如上儀訖終隊舞
 先舞八人同時樂止樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回舞
 奇手更斂而立樂止樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回舞
 舞還作初列樂止奏前樂擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立
 於簇子左右樂止口號荷載歌載舞義盛德之無前曰弄曰康訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍
 妓十二人舞進執手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

聖澤

初入排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

舞左 舞左 舞左 舞左 蓋

舞左

舞左

巽舞左

簇子

仙母

蓋

舞左

仙母

高舞左

竹竿子

舞右 舞右 舞右 舞右 蓋

舞右

舞右

坤舞右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏千年萬歲引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號上聖之化覃被要荒遠人之心訖擊拍奏

前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立仍立擊拍仙母

與左右挾八人斂手足蹈小進而立擊拍並舉袖外舒更斂手

足蹈而立擊拍小退而立仙母小進而立樂止致語聖澤慰朝

慰使臣所以欽上德也殿下事大以誠帝訖擊拍樂奏唯子擊

拍仙母小退復位樂止樂奏賀聖朝令一成仙母與左右挾八

人隨樂節斂手足蹈唱聖澤詞莫不掃航惟我海邦曰自先王

式虔候度龍章是服明昭我王允也繼述克敬克誠訖擊拍維

王拜稽首聖壽萬億維王之誠訖樂止樂奏獻天壽慢擊拍仙

母與左右挾八人北向而舞童女舞同但無跪儀訖樂止樂奏

中腔令擊拍仙母不出隊周旋而舞旋左左右挾八人回旋而舞

回右手舞右四舞回左四回西向回外四方四隅象八卦而立樂止樂奏賀

聖朝令擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞五羊仙舞坎震離兌

四方妓四人對舞仙母向艮妓而始如前回舞艮巽坤乾四隅

妓四人舒手與四方妓四人並斂手足蹈擊拍仙母與四隅妓

四人舞作如前訖樂止樂奏中腔令擊拍仙母與左右挾八人

回旋而舞四手還作初列而立樂止樂奏千年萬歲引擊拍奉

竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口號德洽生成

之道情深感激式陳頌禱之詞樂節將終拜辭小退訖擊拍奏前樂奉簇子一人奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人斂手足蹈而

進擊拍並舉袖外舒更斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

六花隊

初八排列圖

作隊圖

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

舞一紅 舞二紅 舞三紅

蓋

舞一紅 舞二紅 舞三紅

竹竿子

舞一紅 舞二紅 舞三紅

舞一紅 舞二紅 舞三紅

舞一紅 舞二紅 舞三紅

乾 坎 艮 坤 震 巽 離 兌

致語人

禹

舞一紅 舞二紅 舞三紅

舞一紅 舞二紅 舞三紅

竹竿子

乾 坎 艮 坤 震 巽 離 兌

舞一紅 舞二紅 舞三紅

禹

舞一紅 舞二紅 舞三紅

舞一紅 舞二紅 舞三紅

舞一紅 舞二紅 舞三紅

蓋

舞一紅 舞二紅 舞三紅

竹竿子

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

樂奏千年萬歲 引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂

止口號問花心詞

新花在手 遲綽約之春光 寶帶圍腰 學六訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍致

語人足蹈小進而立樂止舉右袖唱花心答詞竹枝調美殊非

情多未合正人之聽採新聲於上國追古事於前修賦以篇章

第其名品○顧慚微品願助陳歡金縷聲催想行雲而可駐華

首影過知回雪之將飄訖擊拍奏前樂致語人斂手俛伏而起

足蹈擊拍舞退舞四手而出妓之間在東紅衣第一人奉花紅者

手蓋者足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩折得慇懃色

紫露初均休言能解應訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣

第一人奉花足蹈而進紅衣第一一人未復位前立於前位樂止

唱藍第一念詩艷杏燒暗錦色新谷園初折一枝均訖擊拍奏

前樂擊拍退復位在東紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第

二念詩海棠花發錦江新宮女紅粧醉未均訖擊拍奏前樂擊

拍退復位在西藍衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩玉容

淡行對佳新輕折枝枝傳粉均素訖擊拍奏前樂擊拍退復位
色取宜明月下何須紅紫壓芳春

在東紅衣第三人如前而進樂止唱紅頭第三念詩金刀初剪

疊羅黃密綴均碧玉枝頭訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍
開遍到裏燒偏穩上都春

衣第三人如前而進樂止唱藍第三念詩小施破夢錦鮮新迎

施工偏著意一枝訖擊拍奏前樂擊拍退復位樂止奏前樂擊拍
枝先折滿城春

花隊六人左旋回舞四手作兩隊紅衣人立於乾坎艮齊行而
藍衣人立於巽離坤

立樂止樂奏囉子令擊拍坎紅衣人舞退立於巽離藍衣人舞

進立於坎並八手舞○退則由此揆位而立樂止樂奏中腔令擊

拍坎藍衣人東向而舞艮紅衣人西向對舞乾紅衣人西向背

舞為一成樂之終前隊三人斂手足蹈北向擊拍前隊三人奉

花舞退立於巽離坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮坎紅衣人

東向而舞艮藍衣人西向對舞乾藍衣人西向背舞為一成樂
之終前隊三人斂手足蹈北向樂止樂奏唯子今擊拍坎紅衣
人舞退立於离离藍衣人舞進立於坎前隊三人舞退立於巽
离坤後隊三人舞並八進立於乾坎艮樂止樂奏千年萬歲引
擊拍花隊六人左旋回舞還作初列擊拍奉竹竿子二人足蹈
小進而立樂止口號嫩綠嬌紅競爭妍於麗景清歌妙舞擊
拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍花隊六人舞進
舞擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

破

初八排列圖

竹竿子 舞

車重口

竹竿子 舞

樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號雖樂鏗鏘於麗景妓童部列於香階爭呈綽約之姿共獻踴躍之舞異容入隊以樂以娛訖擊拍奏前

樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞二人斂手

足蹈而進小退復位樂止樂奏惜奴嬌擊拍舞二人斂手小進

或面或背或前而舞退復位樂止舞二人奉外袖唱惜奴嬌尾

前詞春早皇都冰泮宮沼東風布輕暖梅粉飄香柳帶弄色瑞

邀是處款訖擊拍揆舉內袖唱尾後詞無弄仗委東君遍有風光

裏容款訖擊拍揆舉內袖唱尾後詞無弄仗委東君遍有風光

夜繼賞並徹春霄遊玳借問花燈金瓊瓊訖擊拍樂奏顚遍擊

瑰果曾罕洞天裏一掠蓬瀛第恐今宵短訖擊拍樂奏顚遍擊

拍兩妓舞進或面或背而舞退復位樂止樂奏入破擊拍兩妓
舞進或面或背東西相去交舞退復位樂止樂奏虛催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏催拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏中袞擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏歇拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏煞袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙引擊
拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲倩歌
且集貫珠之美五音齊送六訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
踏擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

樂學軌範卷之四

盡則仍奏繹成而舞

定大業

鄉唐交奏○歌
詞見上祭樂

初八排列圖

角白 毒懸白 鼓白 金白 角黑 毒懸黑 鼓黑 金黑 黑旗黑

舞_{多劍}紅
舞_劍白
舞_槍白
舞_槍白
舞_{弓矢}黑一
舞_{弓矢}黑二

大金黃

玄武旗黃金黃
白虎旗黃土黃

舞劍紅
舞劍白
舞劍白三
舞槍皇
舞劍白七
舞劍黑三

舞劍_三
舞劍_{黃二}
舞劍_三
舞槍_{黃五}
舞劍_{黃二}
舞劍_{黃二}
舞劍_{黃二}

黃龍
黃
黃旗
黃

舞劍 舞黃三 舞黃四 舞黃六 舞黃八 舞黑五 舞黑五

無^{紅五} 無^{青一} 無^{青二} 無^{主月丑} 無^{青二} 無^{黑六}

大鼓黃

青龍旗黃角黃

舞劍 舞劍 舞槍 舞槍 舞刀 舞刀 舞刀 舞刀

朱雀旗黃鼓黃

角紅 毒縣紅 鼓紅 金紅 紅旗紅 角青 毒縣青 鼓青 金青 青旗青

銳陣圖

圖陣圖

方陣圖

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

妓七十一人並着五色段甲青段冑三十五人各執儀物隨樂
節足蹈舞三十六人各執劍槍弓矢劍手而立擊大鼓十通樂
奏昭武入引擊拍足蹈至奏薦慶舞作至奏濯征舞作至奏宣威
九十二拍作曲陣又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓
陣又二拍作方陣又二拍還入初列至奏神定九十或面或背
換位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而斂手
足蹈至奏奮雄舞作至奏順應東向斂手而立擊拍舞作擊第
四拍斂手足蹈至奏罷綏即回西向而舞至第七拍還北向而
舞至奏靖世舞作至奏赫整舞作至奏永觀出引舞作而退樂止
如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金十通

鳳來儀

鄉唐交奏致和平醉
豐亨則只奏鄉樂

初入排列圖

致和平舞圖

以此圖右旋回舞

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

月琴 唐琵琶 鄉琵琶 鄉鳳篋 大琴 杖鼓

竹竿子

舞一左 舞二左 舞三左 舞四左

竹竿子 舞三左 舞四左 舞二左 舞三左 舞四左

竹竿子 舞三右 舞四右 舞二左 舞三左 舞四右

舞二右 舞一右 舞二右 舞一右

月琴 唐琵琶 鄉琵琶 鄉鳳篋 大琴 杖鼓

竹竿子

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

醉豐亨舞圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

竹竿子

舞一右

舞二右

舞三右

舞四右

竹竿子

樂奏

持樂器引舞

前引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右

分立樂止口號

念我祖宗德盛功隆載篤其慶誕膺成命訖擊於萬斯年赫赫昭宣永言嘆嗟惟以遂歌言擊

拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞妓

八人舞進

折花

歛手足蹈擊拍舞退

八手

復位樂止樂奏與民

樂

令諸妓與舞妓並唱歌

致和平醉豐

海東章

海東六龍飛翼非天兩扶古聖

符擊拍舞妓八人止向而舞

四手

根深章

根深之木風亦不抗有灼其華有實其實

至源遠章

源遠之水旱亦不渴

背舞

至昔周章

昔周大王

于斯依背舞

五羊

次對舞至今我章

今我始祖慶興是宅肇開鴻業仍

對舞

八手

次止向舞至狄人章

狄人與處狄人于侵

右旋回舞

舞手野人章野人與處野人不禮至千世章千世默定漢水陽

疆子子章子子孫孫聖神雖經嗚呼章嗚呼嗣王監此洛樂之

將終四方作隊俱北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東

章海東六龍이느리사일파다樂之終擊拍舞妓八人歛手

足蹈北隊二人自北回章도블히기픈남고비리매아니밀시곳

이래아니그출이내히北向而舞金尺舞他隊倣此○餘至周

國章周國大王이龜谷애사리사帝業을여르시니對舞還北

向舞凡對舞背舞樂之將終至狄人章狄人人人이르외어늘歧山을

只삼도하늘은디시니野人人사리예가사野背舞至漆沮章

漆沮고생음후聖이니리사帝業憂勤이더러사시니四

赤島안했음후至今에보습니니王業艱難이이러하시니四

足蹈北隊二人自商德章

商德이衰하거든天下를맛드시릴

衰하거든나라를맛드시릴北向舞至北向舞至北向舞至

페안니聖子革命에帝祐를뵈오니北向舞至

太子章太子章太子章太子章太子章

聖子를내背舞至奉天章奉天章聖化

聖化北向舞至四隊並回舞換隊立定北隊

二人自一夫章

一夫一流毒流毒我后我后를기드리와玄黃

를기드리와北向舞至虞芮章

虞芮質成하나

至德이실시獨夫受二對舞至

五年章五年章五年章五年章五年章

로더을背舞至背舞至背舞至

命로을비아시니놀애를브르리하디天四隊並回舞換隊立定北

隊二人自聖孫章聖孫이이一怒호시니六百年天下洛陽에

라하漢陽애北向舞至楊子江章楊子江南을거리사使者를

리치잇가公州一江南을거호사子孫을고對舞至述亡章述

애命을미드며놀애예일흥미드니英主호알피내내부그리

리을모러님금오시며姓곧히야負이오니호나래내내을

리背舞至千世章千世우희미리定호산漢水北에累仁開國

敬天勤民호사아더욱구드시리이다님금하아舞妓八人並

回舞右四人東西向內回至五葉左右分立樂止樂奏醉豐亨海

東章歌詞見致和平後倣此之終擊拍舞妓八人歛手足蹈自是周國

章北向舞四手舞後倣此至狄人漆沮章對舞還北向舞凡對舞背舞第二章樂終

八人並回舞同上至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍奉竹

竿子二人足蹈小進而立樂止口號天高地厚盛德難名形諸歌頌庶樂象成簫管既奏

肅雍厥聲萬姓歡心永賀昇平訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退

擊拍舞妓八人舞進掖手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

牙拍

初入排列圖

牙拍 舞

牙拍 舞

樂師由東楹入置牙拍於殿中左右先左次右拍纓向內○舞

妓二人擇年分左右而進跪取牙拍舉而還置並用起立斂手

廣足蹈跪僂伏樂奏動動慢機兩妓小舉頭唱起句德으란공
 고福으란림비에받고德이여福이라訖跪取牙拍掛挿於
 초늘나으라노소이다아으動動다리
 帶間並用外手歛手起立足蹈諸妓唱詞正月八나릿므른티
 누릿가온티나근몸하하兩妓舞俗稱樂奏動動中機諸妓仍
 을로열쳐아으動動다리
 唱詞二月八보로매아으動動다리피현燈八불다호라萬人비취실
 잇고지쳐아으리브를즈을디녀나샷다아으動動다리四月
 아니니기아으오실쳐곳고리새여므슴다錄事니문넛나를
 닛고신더아으動動다리五月五日애아으수릿날아츨藥
 은즈몬힐長存하살藥이라받고노이다아으動動다리六
 月八보로매아으動動다리七月八호라도리보실니물적공쫓
 니노이다아으動動다리
 두고니물흔티겨가저頭을비습노이다아으動動다리八
 月八보로몬아으嘉俳니리마로니물외쳐녀곤오늘남嘉俳
 샷다아으動動다리九月九에아으動動다리라먹노黃花고
 지안해드니새쳐가만하애라아으動動다리十月애아으
 전미연브릇다호라것거브리신後에디니신흔부니업스샷
 다아으動動다리十一月八보당자리에아으汗衫두피

月入分디남으로갓은아으나을盤잇저다호라니미알피드
 러일노이다아으動動다리擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立
 手從擊拍之聲北向舞_{三拍}對舞_{三拍}又北向舞_{一拍}背舞_{三拍}還北向
 而舞隨每月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍
 兩妓斂手跪置牙拍於本處斂手_{袖廣}起立足蹈跪俛伏興足蹈
 而退樂止樂師由東楹入取牙拍而出_{中宮宴則年少妓為之}

響金_{鄉唐}
 交奏

初入排列圖

舞進圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

舞四右

舞三右

舞二右

舞一右

舞一左

舞二左

舞一右

妓八人

擇年少或十或十二或二或四或六

預繫響鈴於左右手毋指長

指樂奏步虛子

今諸妓唱詞仙歌詞見五羊

妓八人拱手而進齊

行而立擊拍拱手伸臂相挾手而進

左左右右各四人先挾於內次挾於外

膝跪

左右各四人並跪內膝以兩手置外膝上

還立拱手伸臂而揖如前跪揮兩

手而歛之俛伏興舞越一腔擊鉦

左右各四人先舉外手二擊次舉外手

三舞進

左右外立

對舞擊拍每腔擊鉦相間換位或背或面而

舞

第一技之時左第一技出於左第一技出於右第一技之間餘技倣此樂師因節次還

速越一腔擊拍

技八人舞退

左右外立

齊行而立擊拍越一腔

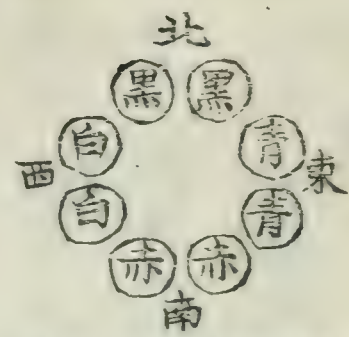
擊鉦三度如上儀擊拍如前歛手而跪還立伸臂拱揖如前跪

揮兩手而歛之俛伏興伸臂拱揖而退樂止

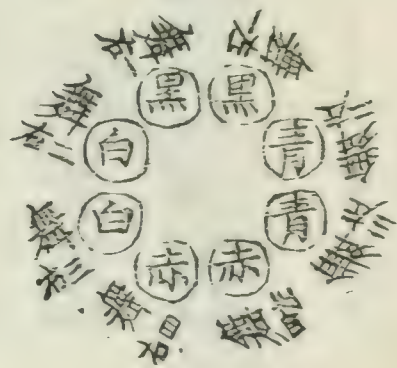
舞鼓

初入排列圖

回舞擊鼓圖

樵二	樵二	樵二	樵二	樵二	樵二	樵二
舞一左	舞二左	舞三左	舞四左	舞五左	舞六左	舞七左

樂師帥樂工十六人奉鼓臺具由東楹入置於殿中

先置北次置西

東次而南出樂師抱鼓樵十六箇由東楹入置鼓南而出

每鼓諸樵二

妓唱并邑詞

前勝兒하노어피곰도샤어기야머리곰비취오

全利過篇어느이고요어기야존더를드덕을세라이논디점그

를세라어귀야이강_고樂奏并邑慢機妓八人以廣斂_{或四或}

啓稟○八鼓四鼓則妓數如分左右而進立於鼓南北向齊行

跪俛伏起立足蹈跪改尖斂而立舞_{俗稱}訖並斂手跪執槌斂

手而起足蹈舞進_{妓先進}左右相連左旋繞鼓而舞隨杖鼓

雙聲鼓聲而擊之奏并邑中機樂聲漸促則越杖鼓雙聲

隨鼓聲而擊之奏并邑急機樂師因節次遲速越一腔擊拍妓

八人斂手而退_{妓左右外立}齊行跪置槌於本處斂手_袖而立足

蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂工十六人撤鼓而出樂師入撤

槌而出_{中宮宴則置鼓置槌撤槌並妓為之}

鶴舞

樂奏步虛子令諸妓唱歌_{歌見}擊拍青白鶴翺翺蹈進池塘前

分東西北向而立擊拍振身鼓鼙擊拍足蹈進二步

內足先進
後做此○

凡進步時
皆足踏

內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步內顧擊拍進二

步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

進一步俛而啄舉首鼓鼙以鼙拭地舉首鼓鼙擊拍進二步內

顧擊拍進二步外顧擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步

外顧擊拍進二步內顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進

二步外顧擊拍舉內足而蹈之見蓮筒內面舉外足而蹈之見

蓮筒外面擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而蹈

之見蓮筒內面舉外足而蹈之見蓮筒外面舉內足而蹈之俯

見蓮筒南面擊拍啄開蓮筒兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止

還立於初位

鶴蓮花臺處容舞合設

初入排列圖

北

引仗舞童

旋節舞童

蓋舞童妓

柷琴 柷琴 人琴

青鸛

青處容花

花

花舞童

妓妓

唐琵琶 月琴 大琴

紅處容

蓮筒

花

花舞童

妓妓

伽耶琴 伽耶琴 大琴

黃處容燈

花

拍

銅鈸 方響 大鼓

黑處容

蓮筒

花

花舞童

妓妓

唐琵琶 杖鼓 杖鼓

白處容

花

花

花舞童

妓妓

唐琵琶 杖鼓 杖鼓

白鸛

引仗舞童

旋節舞童

蓋舞童妓

牙箏 洞簫 唐笛

十二月晦前一日五更初樂師女妓樂工等詣闕是日儼禮時
樂師率妓工奏樂至驅儼後設池塘具於內庭樂師率兩童女
以入坐於蓮花中而出以待節次凡驅儼後處容舞二度前度
則無鶴蓮花臺回舞等事樂師執銅鉞導青紅黃黑白五方處
容及女妓執拍樂師鄉樂工奏處容慢機即鳳凰機女妓唱處容歌
前腔新羅感代昭盛代天下太平羅候德處容아바以是人生
애相不語하시란디以是人生애相不語하시란디附葉三災
八難이一時消滅하사다中葉어와이비즈이여處容아비즈
이여附葉滿頭挿花게오사기울어신머리에小葉아으壽命
長願하사넙게신니마해後腔山象이슴임어신눈님에愛人
相見하사오솔어신누네附葉風八盈庭하사우글어신귀예
中葉紅桃花고티붉머그신모야히附葉五香마트사웅괴어신
고해小葉아으티붉머그신모야히附葉五香마트사웅괴어신
티히여신닛바래人讚福盛하사미나기신득애七寶게우사
숙거신엇게예吉慶게우사늘의어신소앤길혜附葉실의모
도외有德하신가스매中葉福智俱足하사시르르거신비예紅
靑外有德하신가스매中葉福智俱足하사시르르거신비예紅

小葉아스界面도르샤넵도어신바태前腔누고지아씨니오
 고지아씨니오바늘도실도어바늘도실도어바씨附葉處容
 아諸國이모다지아씨니오中葉아스處容아비를마이민하
 여後腔머자외야자綠李의별리나내신고홀미야라附葉하
 니다가附葉드러내자리를보니가르리네히로써라小葉하
 스둘흔네해어니와들흔뒤해이니오大葉이런지處容아
 비웃보시면熱病神이아膾入가시로다千金을주리어處容
 아바七寶를주리어處容아바附葉千金七寶도말소熱病神
 를날자바주호저中葉山이여미히여千里外씨附葉處容
 아비를이여려거저小葉아스熱病大神의發願이샷다以
 次八如圖排立樂至中葉杖鼓擊鞭處容五者皆俯腰而並舉
 兩袖凡舞始作擊杖鼓鞭面並下置膝上青紅者回顧相面黃
 者回顧而東黑白者回顧相面訖還北向擊杖鼓鼓面並舉兩
 袖而落是黃者先舉右足○隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉內
 立者右為內後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之
 手而落後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之

耳後擊鞭青紅者回顧相背黃者回顧而西黑白者回顧相背

訖隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉外足黃者先舉左足為外後倣此擊鞭如上

儀舞訖二度相面二度相背擊鞭青紅黑白者並舞手而內挾黃者

舞手而右挾黃者無耦故稱並舞手而換挾訖外挾黃者左挾

五紅程擊鞭五者舞進並內足先進黃者右足先進於殿庭正中

齊行北向而立訖擊鞭黃者東向而舞人舞○左手先舉青紅

黑白者並西向而舞並右手先舉左訖擊鞭黃者西向而舞人

○右手先舉左青紅黑白者並東向而舞左手先舉左訖擊鞭

紅者舞退立於南方先退黑者舞進立於北方先進青黃白者舞

立於其位黃者中央青者東方白者訖擊鞭黃者北向而舞右

先舉左右手皆兩度青紅黑白者舞向中央對舞並左右手皆兩

度青紅黑白者背中央各向其方而舞並左手先舉左訖擊鞭

黃者北向而舞右手先舉左右手皆兩度向他方黑者向中央

對舞左手先舉左右手皆兩度第一方擊初鞭樂漸數則奏鳳

凰吟中機妓唱其歌前腔山河千里國在氣鬱葱葱

會雲龍附葉濟濟群生春臺上

中附葉濟濟群生春臺上

平人附葉祝堯皆是大

後附葉祝堯皆是大

慶附葉祝堯皆是大

即附葉祝堯皆是大

昨附葉祝堯皆是大

露附葉祝堯皆是大

楊瑞命附葉祝堯皆是大

隨樂節舉袖而落

隨手而皆舉足他方倣此

黃者東向而舞青者向中央對

舞黃者南向而舞紅者向中央對舞黃者西向而舞白者向中

央對舞訖擊鞭黃者不出其方周旋而舞

左旋○右手先舉左右手皆兩度

青

紅黑白者並不出其方一時向中央而舞

並左手先舉左右手皆兩度

又不

出其方周旋而舞

右旋○並左右手皆兩度訖回舞

左旋○黑

三匝各還立

其方北向而舞擊鞭黑者舞退

左足先退

紅者舞進

右足先進

五者齊行

而舞樂漸數則奏鳳凰吟急機連奏三真勾妓唱其歌

前腔一

里今外手不中腔山점동새난이수호호이다後腔아니

시며거츠르신들아二附葉殘月曉星이아르시리이다大葉

덕시라도넘은흔디너저라아스附葉버기더시너너러시니

四

青紅黑白者舞退齊行而舞

度或一手皆兩度

黃者舞退青白者舞

進舞退紅黑者舞進舞退訖五者齊行而舞樂奏并邑急機妓

唱其歌歌見上舞五者變舞并邑仍奏北殿急機妓唱其歌前

山河千里壯宮殿五雲高一仍奏北殿急機妓唱其歌前

興禮樂仍奏北殿急機妓唱其歌前

鮮愠風仍奏北殿急機妓唱其歌前

錢仍奏北殿急機妓唱其歌前

五者仍奏北殿急機妓唱其歌前

女妓仍奏北殿急機妓唱其歌前

備陳仍奏北殿急機妓唱其歌前

黃黑白仍奏北殿急機妓唱其歌前

次之女妓仍奏北殿急機妓唱其歌前

相慢仍奏北殿急機妓唱其歌前

以入仍奏北殿急機妓唱其歌前

立擊拍擊大鼓奏靈山會相令樂漸數五方處容足蹈歡舞女

妓樂工及執儀物假面舞童等市從而足蹈搖身極歡訖樂止

處容小退樂奏步虛子令擊拍青白鶴如譜進退而舞啄蓮花

兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止還立於初位兩童女下池塘

齊行而立呈才如儀訖又奏處容慢機女妓唱五方處容復立

前位舞作一如上儀訖樂止奏彌施讚女妓二人導唱西方大

無阿彌諸妓齊聲和西方大教主南無阿彌佛○唱和後皆

肉髻相南無阿彌佛髮紺琉璃相南無阿彌佛眼目清淨相南

無阿彌佛舌大法輪相南無阿彌佛身色真金相南無阿彌佛

如前回旋處容及執花舞童歡至本師讚人天大道師釋伽

世尊四生慈父釋伽世尊靈山大教主釋伽世尊天中聖

二明六神通釋如世尊三十七助道法釋如世尊十力四無畏釋如世尊九禪八解脫釋如世尊三十七助道法釋如世尊三十二應釋如世尊八十種身百億刹釋如世尊紫摩金色身釋如世尊光明照大千釋如世尊分世尊觀音讚濟苦觀世音觀世音菩薩拔苦與樂觀世音菩薩大慈大悲觀世音菩薩三十二應觀世音菩薩十四無畏觀世音菩薩救苦眾生觀世音菩薩不取正覺觀世音菩薩千手千眼觀世音菩薩頂戴彌陀觀世音菩薩並如上導唱和之至觀音讚諸妓齊聲唱歌白花一芬其芳玄高香雲彩其光玄十圓通觀世音側人一心若稱名玄今五門千殃即即殄滅云云悲願何曾依慈雲布世界玄立涼雨一洒昏塵玄云悲願何曾依八苦相煎迫이어늘尋聲而濟苦玄시며應念而興樂玄시니法界普添刹玄니라始終三慧八玄시고乃獲二殊勝玄시니金剛三摩地云菩薩이獨能證玄시니라不思議妙德이各名偏百億界玄시니淨聖無量澤이流被及斯世시니라

以次而出樂止乃訖

教坊歌謠

初集

歌謡曲 年以妓

花軌碧

卷之六

拍部

妓妓妓妓妓妓妓妓 沉 妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓 白香 妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓 鶴山鶴 妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓 妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓 妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓 妓妓妓妓妓妓妓妓

卷二十五 前部樂二分

樂二下五
前部樂二分

又妓四人北向而舞唱正經界章

經界壞矣。計久不修。故叶強并弱。削相。色休。升。我。后。一。

正之。方。作。期。甫。周。方。倉。稟。克。富。丑。民。息。休。方。叶。正。經。界。君。不。見。升。蒸。我。樂。愷。享。千。秋。方。叶。叶。蒸。我。樂。愷。享。千。秋。方。

叶訖俛伏興退杜妓二人少妓二人北向而舞唱定禮樂章

之。要。一。在。禮。樂。方。叶。近。自。閨。門。叶。五。達。邦。國。方。叶。方。我。后。一。定。之。方。叶。垂。典。則。方。叶。叶。秩。然。以。序。叶。和。以。懌。方。叶。叶。定。禮。樂。君。不。

見。升。功。成。治。定。叶。配。無。極。方。叶。叶。訖。從。樂。節。次。相。行。而。舞。候。功。成。治。定。叶。配。無。極。方。叶。叶。

樂徹斂手足蹈而退

樂學軌範卷之五

樂學軌範卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

樂器及儀物用營造尺
衣服及布物用布帛尺

角 槌

周禮圖云禮書鳥氏爲鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二角衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者淨如洗焉鑠如木之鑠鍾口兩角也于則銑間之曲袪也鼓則于上之所擊處注於攏隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者角出舞上者也衡橫角上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚

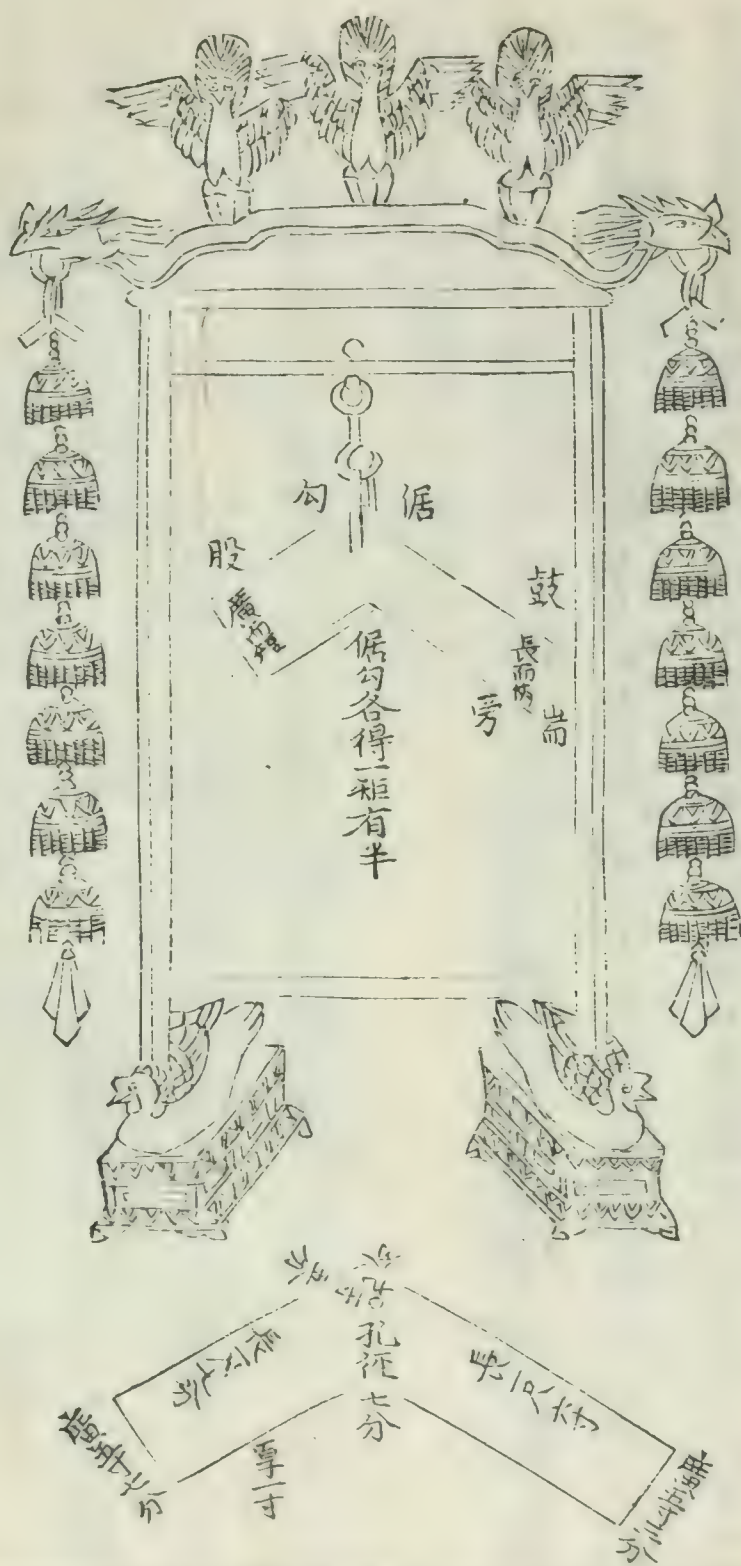
按特鍾用於登歌以起樂者也鍾以銅鐵和鑠鐵而鑄成之

如鐃錫鐃鐸之類凡鑄器並同

特鍾則聲中黃鍾編鍾則自黃鍾至清夾鍾

凡十六長短圍狹並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下○凡鑄器內外塑土今人好用浦土然以細沙及沙器搗末造窰土三物並用細布重篩而交合爲之最好如此則

鑄物無痕無額矣
特磬

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬

氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鈞下直者爲倨勾即
股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓
長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者
亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚二
寸或謂石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自
然者是可以磬氏之制拘乎

按特磬用於登歌以止樂者也磬採南陽石爲之特磬則聲
中黃鍾編磬則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短廣狹並同而
以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高
不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下
亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長

短差跌不若改造之爲便○凡樂器並用律管以正聲音而
鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛
若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小小高下之差
他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鍾磬則須先
正黃鍾一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令
相諧然後餘鍾若磬並依先正者而正之則庶無訛繆他律
倣此今按各祭及朝賀所用鍾磬各律微有高下之差當其
時親必只用律管調音耳

編鍾

銅龍頭橫長一尺五寸

色絲流蘇七層每層實彩珠

虛高四尺七寸二分廣二寸五分隔二寸一分

木架四脚

飛耳鏡

崇牙長一分

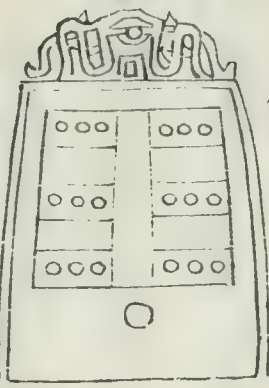
彩珠

長鏡

自七鐘至下鐘共開一尺二寸八分自下鐘至獅子背尺八寸三分磬架于尺寸依此

鍾

鍾身長七寸三分柄高寸九分厚三分上廣徑五寸三分候徑四寸二分下口廣徑五寸七分候徑四寸六分口厚者二分薄者一分深七寸

獅子長二尺寸頭高六寸六分

背高六寸七分臺高一尺五分

長一尺二寸三分隔一尺六分

文獻通考云小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之
二八十六枚而在一簋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟
樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鍾四枚為清鍾焉○
周禮圖云禮書鍾植者為虞橫者為簋簋之上有崇牙虞之上
設業業之上樹羽而有端有辟翬鍾虞飾以羸屬若厚脣鼻口
出目短耳大脣耀後大體短肘聲大而宏則於鍾耳是也

按編鍾擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自夷則至
清夾鍾用左手俗樂則兩手從便擊之編磬同鍾則擊隊磬則

擊鼓植則用角

編磬特鍾特磬鐃鐃槌同

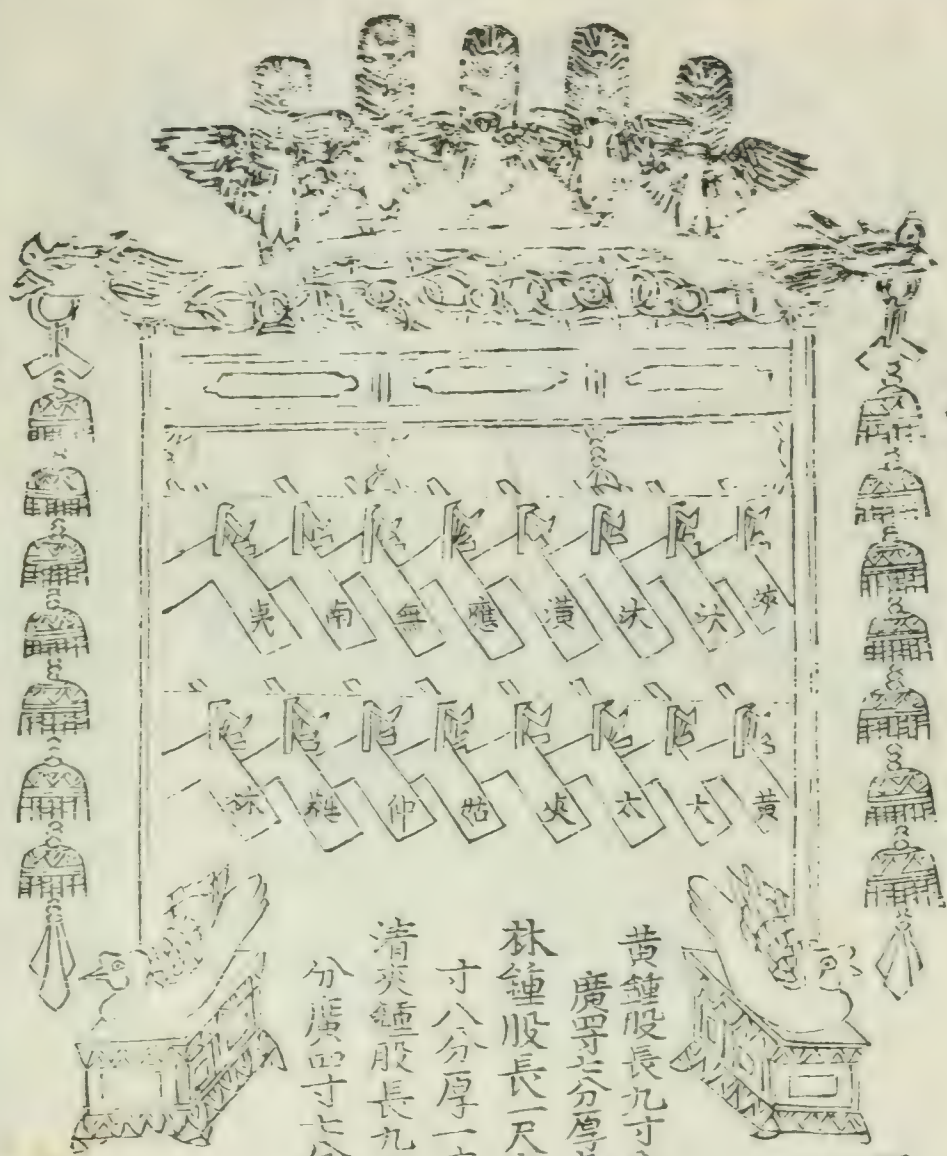
○鐘磬架子用二年木或楸木

椽木獅虎鳬鴈及龍鳳頭之屬雕刻板並用椴木祭享所用
純儉質素其制與雷鼓架畧同用木孔雀流蘇纓貫著彩木

假珠朝會所用則務令精巧孔雀及龍鳳頭並用銅鑞鉉鐵
交鑄流蘇纓貫彩珠鍾用色絲流蘇祭享所用磬用雉尾流
蘇凡架子之制倣此

編磬

知

屬長一尺九寸五分頭高九寸二分背高八寸二分

黃鐘股長九寸八分廣五寸二分鼓長一尺四寸六分廣四寸六分厚九分懸間廣四寸五分懸間則他同

林鍾股長一尺廣五寸鼓長一尺四寸六分廣四寸八分厚一寸三分

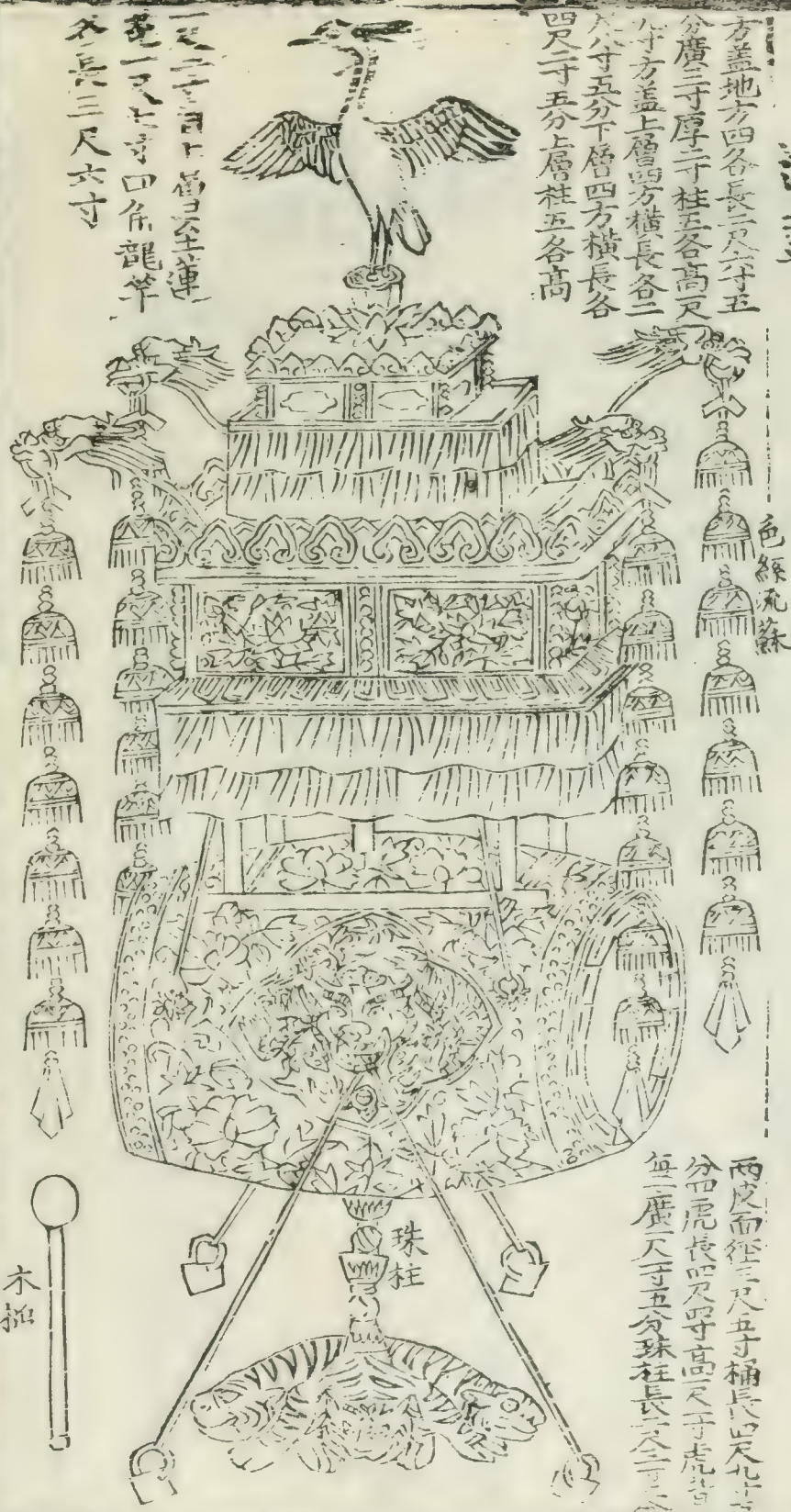
清夾鍾股長九寸四分廣四寸鼓長一尺二寸八分廣四寸七分厚一寸八分

說見特磬○周禮圖云磬虞飾以羽屬若銳啄決吻數目顧胆
小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

建鼓

方蓋地方四各長二尺五寸五分
分廣三寸厚寸柱五各高八寸
方蓋上層四方橫長各三寸五分下層四方橫長各四寸五分上層柱五各高

一尺二寸五分上層柱五各高
一尺二寸四分下層柱五各高
各長三尺六寸

色絲流蘇

珠柱

木扣

樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐又棲翔鷺於其上聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇辟璜以五彩羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鼗應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

按建鼓用於殿庭軒架○鼓用牛皮桶以木為之漆布色裏而朱漆之畫牧丹

凡朝會宴享鼓制倣此祭享所用則純儉質素不裏漆布而從本質朱漆之

釘

及銜環獸頭並浚鑱畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四虎中植珠
柱貫鼓鼓上置橫木方機立四柱並漆以朱設方蓋以紅綠
綃作二檐畫折花雲閣覆蓮與刻板並著彩四角挿龍竿各
銜流蘇貫以彩珠總兒用五色絲方蓋上又設小方蓋檐與
下檐同置蓮花於其上棲翔鸞植以木為之凡鼓槌同

朔鼓

柱高四尺二寸三分廣二寸二分隅寸七分

四虎長一尺七寸三分馬五寸五分

火光廣六寸
高八寸五分

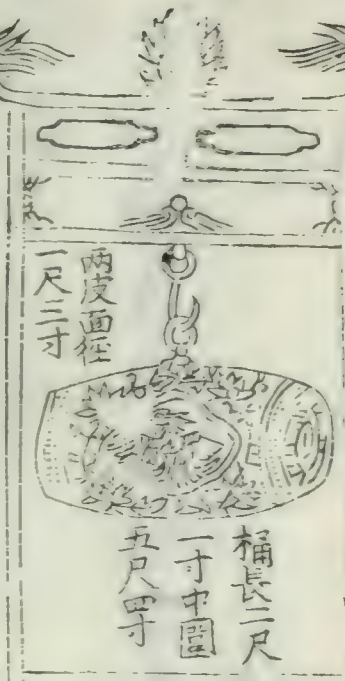

文獻通攷云儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北詩曰應田縣鼓先儒以田為棟則朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰棟以其始鼓故曰朔

按朔鼓亦名朔鞀娼始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

架子高廣十分與朔鼓同

樂書云禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小

鼓謂之應

按應鼓亦名應鼗和終之鼓用於殿庭軒架

雷鼓 黑漆

柱高五尺四寸八分方各三寸五分

皮面徑各尺
桶長各尺
二寸七分

四虎高寸橫長三尺四寸

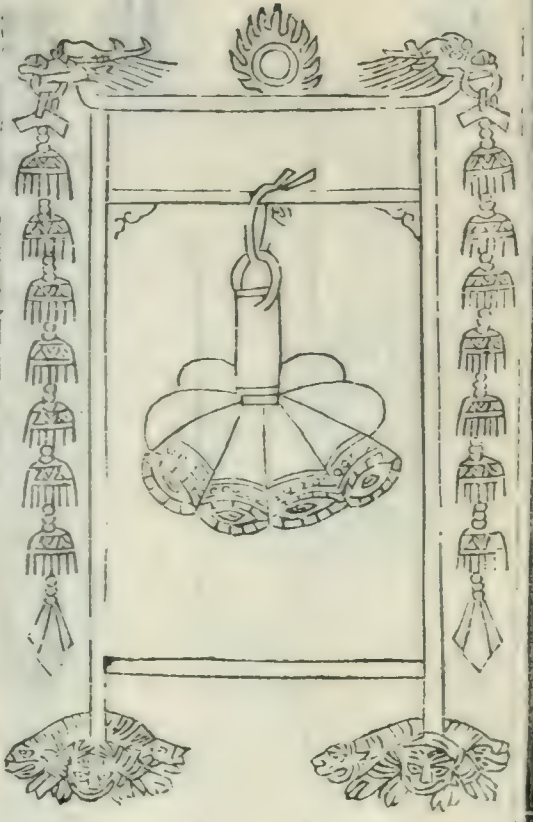
靈鼓路鼓架子制做此

靈鼓

黃漆

路鼓

紅漆

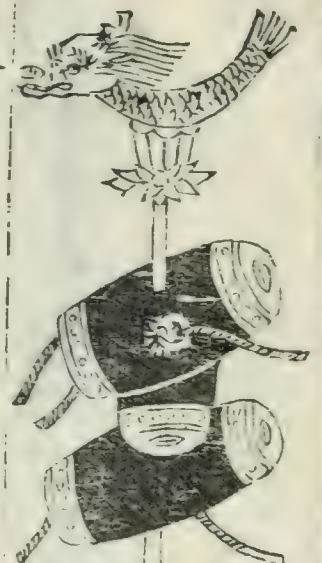
皮面徑各
尺一寸七分
桶長各三
尺八分

陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼
享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗
六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓
路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以
土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾爲馬
故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

按三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑漆靈鼓黃漆路鼓紅
漆三鼓同

雷鼓

靈兆鼓

鞭長八寸他同分
柄長鼓下三尺三分

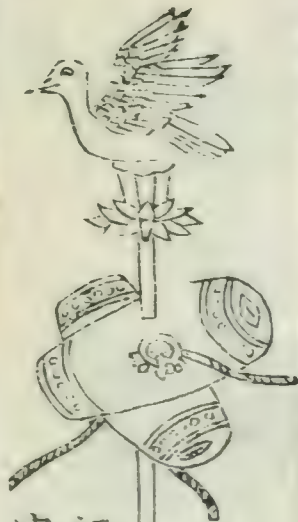
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

路鼓

柄長鼓下三尺三分

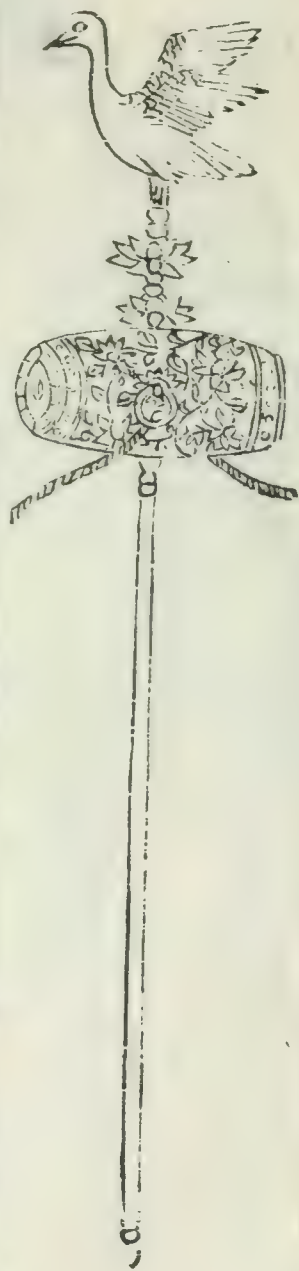
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

柄長鼓下三尺六分

桶長各一尺一寸三分
皮面徑各五寸一分

鼗時下用

周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗○

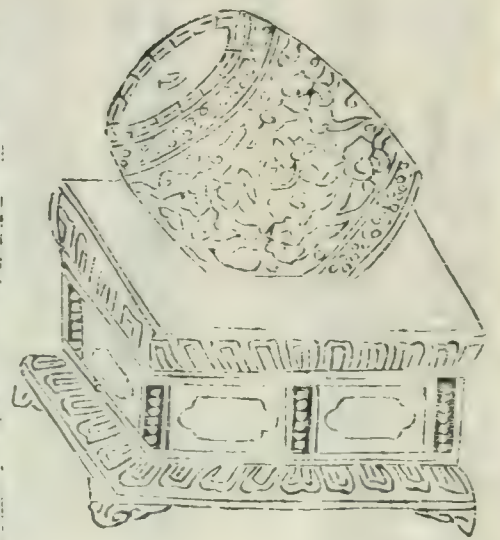
樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞀所以兆奏鼓也與鞀

同鼗○文獻通攷云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓

靈鼗四鼓路鼗二鼓

按三鼗用於軒架樂作之初搖之一鼓之鼗時不用

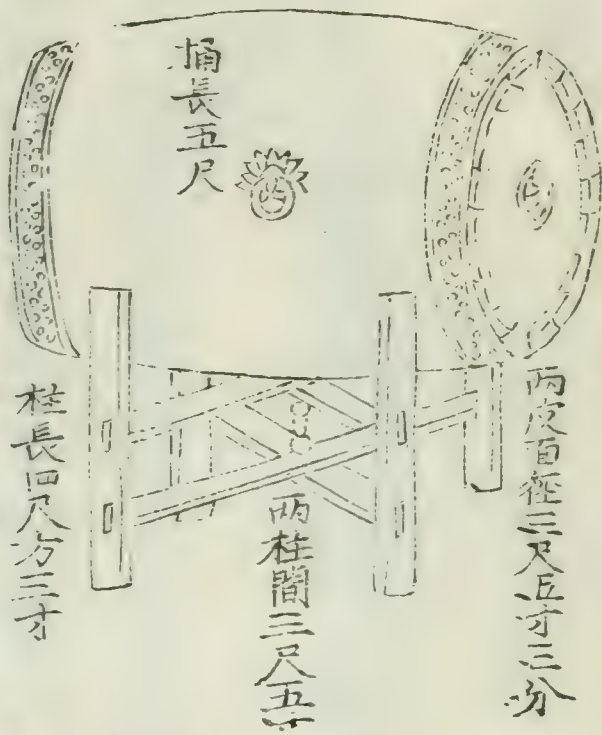
節鼓

文獻通考云江左清樂有節鼓狀如弈局朱髹畫其上中開圓
竅通容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之以興
止登歌之樂

按節鼓非徒用於興止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

晉鼓

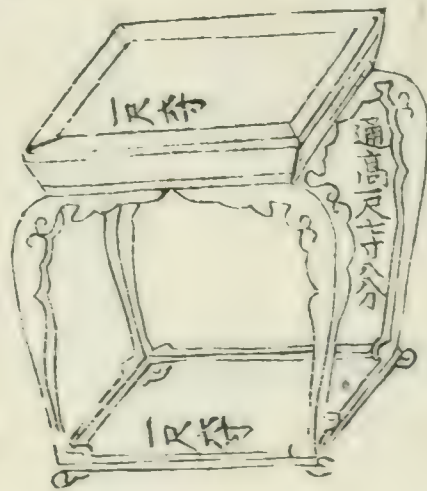

文獻通攷云晉鼓其制大而短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓
奏九夏鑄師掌金奏之鼓豈晉鼓歟注云以木柱貫鼓下為趺
上為橫筭

按今制立四柱設橫木為架置鼓其上所以興止軒架之樂
又奏樂之時間擊槌以木為之

祝

宴享及朝賀時所用 止

出外處反手

樂書云祝之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於眾樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓祝謂之止祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

接祝在堂上為控以止三擊九聲以起樂者也

連底撞之一擊左右二聲

凡三擊如此祝形下方稍尖四面畫山水上面畫雲有臺祝

用松木臺用榿木

敵

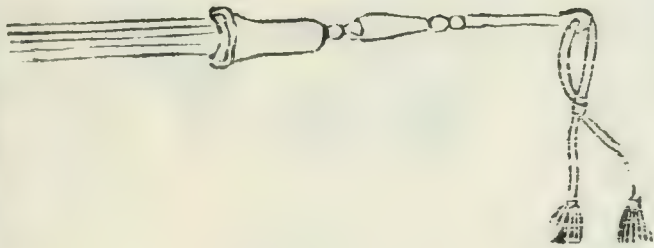
鏡

廣二尺
身長三尺三寸 高四寸

臺廣二尺 身長三尺三寸 高四寸

臺高四寸三分

樂書云敔之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋷
三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十
勝之所以止樂則能以反爲文非特不至於流而失已亦有足
禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所
以鼓敔謂之鼉敔以節樂而止之必鼓之欲其鼉者潔之於後
也

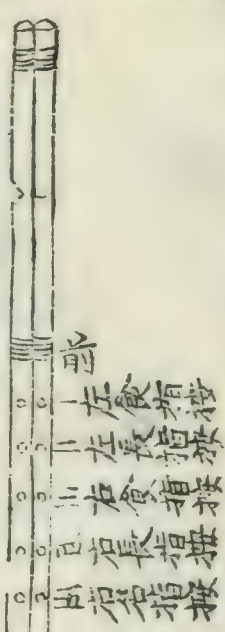
按敔在堂上爲褐以鼉三櫟以止樂者也

鼉竹凡三每端刻作三片即九數也

以九三櫟乃九之聲也敔虎及臺用榿木背上鉏鋷刻別用他堅木造

以填之

管

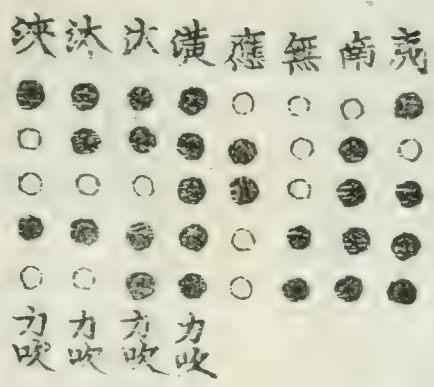

合管形

管通長二尺七分自上海至第一節一寸九分
 自第一節至第二孔五寸 每孔間各八分
 自第五孔至下端一寸六分 管內徑二分半
 凡竹器及寸自孔正中量之

散形

後節下次

周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歛之○樂書云先王之
 制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小
 而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫

竹之管出地祇取其小而眾也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

按造管之制用烏竹削去一面並兩為之俾作雙聲上端第一節後刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩簾細結之

此器做

○樂器並先圖全形以著造作制度孔次絃標之數按

孔按絃用指之法後只圖散形按孔絃標之次各書律名及五音調絃之法以便觀覽○凡吹竹之類按孔則黑之舉孔則白之間有無用之孔若用聲高之律則力吹之如甯篪大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之○大抵管簫之類竅間甚狹別作散形以書律名耳他樂器倣此

答

車、車、フ

一 左食指按
二 右食指按
三 左中指按

散形

三

黃

太

夾

姑

仲

① 強半竅

半寢

○弱半竅

半窠

雜

林

燕

森

無

臨

○ ○ ○

六

〇

半竅

半窮

籥通長一尺八寸二分

竹孔內上徑八分下徑七分

自上端至第一孔七寸五分

自第一孔至第二孔二寸九分

自臺一孔至第三孔二寸三分

自第三孔至下端五寸四分

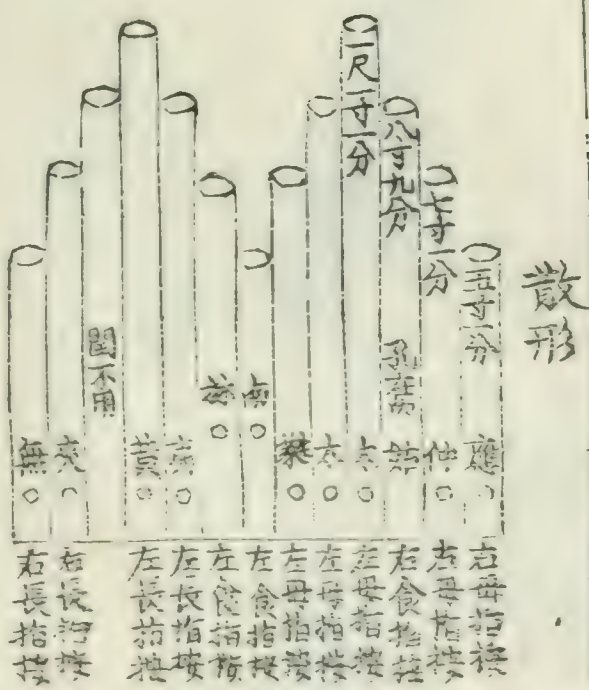
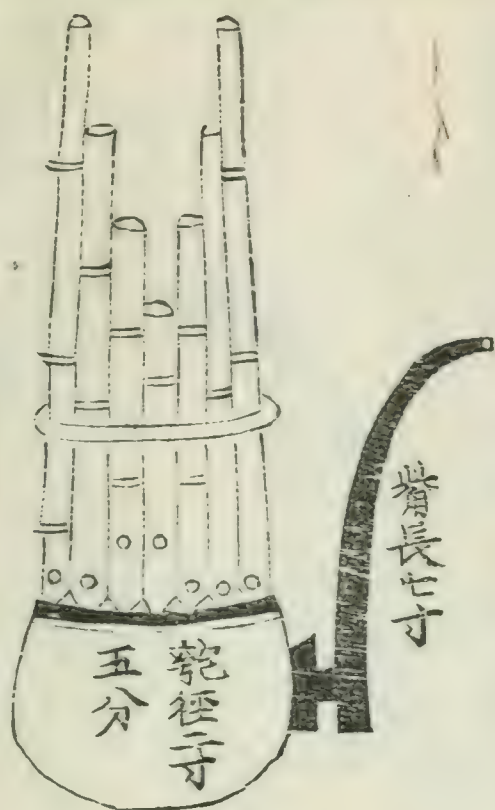
竹本在上

周禮圖云簫如篴三孔而短主中聲而上下之○文獻通考云
簫躍也氣躍而出也古者取卬地之竹以爲簫春分之音萬物
振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫

王之制歟

吹之聲從竅出

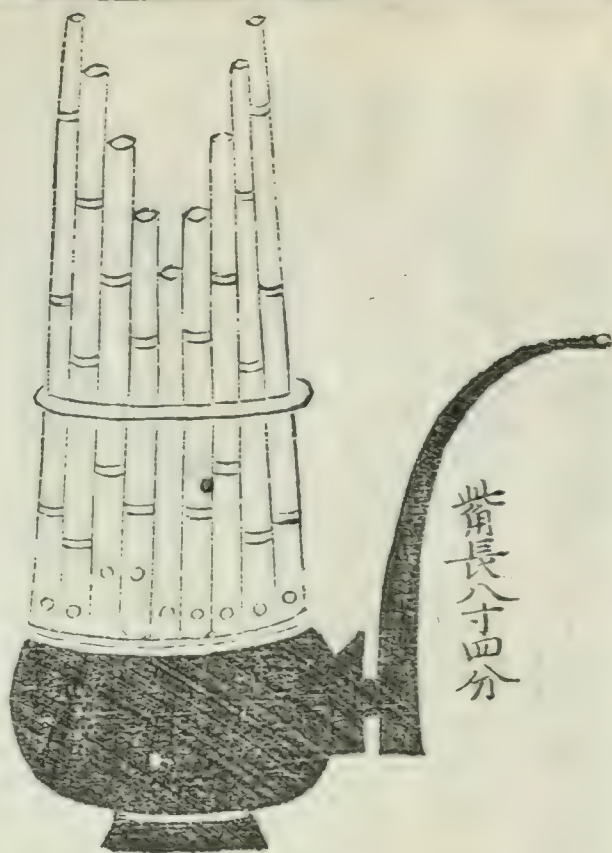
和

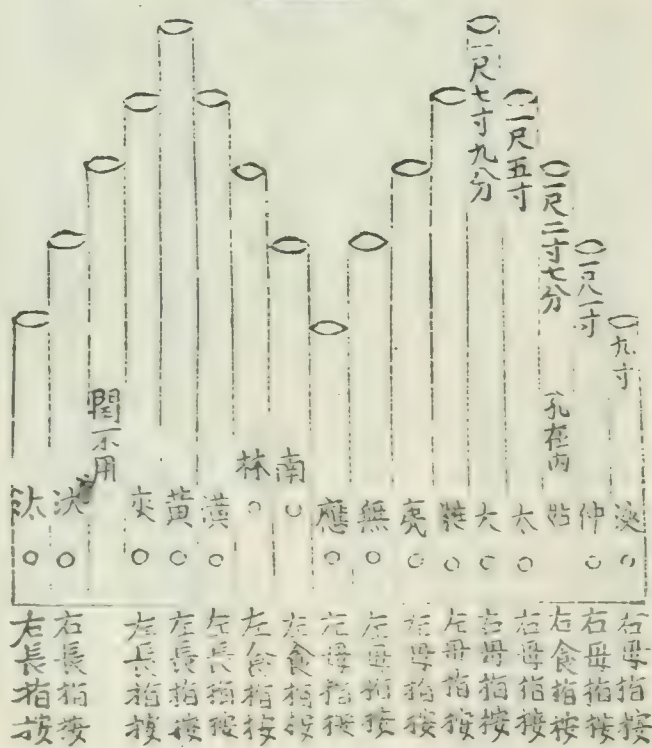
竽

竽長八寸四分

木匏徑寸九分

散形

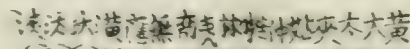

禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三笙與竽三

十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鑠爲之蓋衆管在匏有
巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云
宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管
大晟樂譜笙集竹爲之云用十七管前八簧後九簧高下有次
序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

按造笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上面以黑角付
之周回鑿孔以植管竹用豆錫造帶束之匏或以木爲之紫
用銅插於匏口含而吹之呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短
又用剛木穿虛其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端
穿穴於一面以付簧鑠管內面各穿長孔俾通聲氣外面又
穿圓孔按之則有聲開之則無聲

策

周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺

車
四寸有一十六管闊一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木
爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三
管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分
第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十
六管至第九管復如第一管至第八管之數從右手爲頭次第
吹之至左成曲分寸協律取聲

按造簫之制以海竹爲之朱漆今分寸協律之制自黃鍾管
至清夾鍾管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟
聲下之管則添蠟以調之架以椶木爲之黑漆

詩本在下

自工端至後蕭一孔七寸六分

後第一孔至第二孔一寸五分

每孔間各一寸五分

自第六孔至兩旁孔三寸七分

自兩旁孔至下端三寸五分

一 立母指按
二 花食指按
三 石食指按
四 石食指按
五 石長指按
六 石名指按

後一二三四五六

大 泉 半 寔

木
𣎵
𣎶
𣎷
𣎸
𣎹
𣎺

夾●●●●○半竅

加

仲
●
●
●
●
○
○半
竅

禁
●
●
●
○
○
○

林
●
●
○
○
○
○半竅

〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇

商 〇 〇 〇 〇 半 亥

應
○
○
○
●
●半
竅

漢
○
○
○
○
●
●
力

吹力

沐 ○ ● ○ ○ ● 方吹

决
●
●
○
○
●
●
力吹

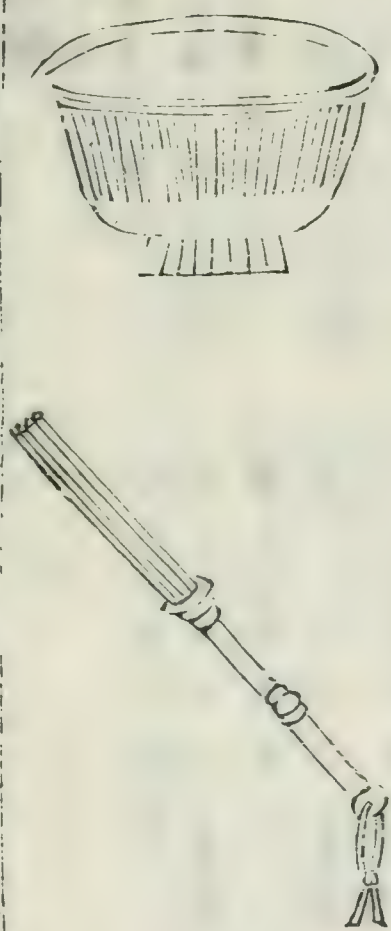
周禮圖云籥舊四孔京房加一孔備五音今笛也○宋朝賜來

遂前五孔後一孔尾兩旁各一孔

按造遂之制以黃竹爲之上端前面剝而作竅以下唇憑而

吹之聲從竅出下端節穿四孔刻作十字凡八孔第一孔在後

缶

樂書云土音缶立秋之音也古者蓋謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌

者因使鄭以縻鞞力各切寘而鼓之是以易之盈缶見於此

用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛缶是缶之為

樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦

因是已注云趙王使秦王擊缶孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐

幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟注云

一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

按今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂

書有八缶具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十

二律趙王請秦王擊缶則其為一人擊之明矣今之十缶各

用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八缶今之軒

架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知缶以瓦土燔造以厚

薄定律

頃

後

散形

後前

黃

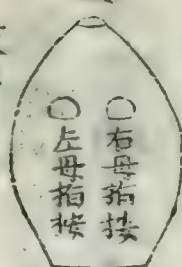
大

太

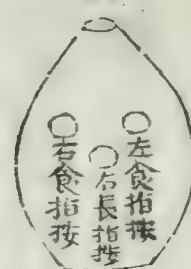
夾

姑

仲

前

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

○半竅

損通長三寸七分 中圍分

底徑一寸七分

自底至前下孔八分

自前下孔至前上孔一寸一分

自上一孔至後孔一寸五分

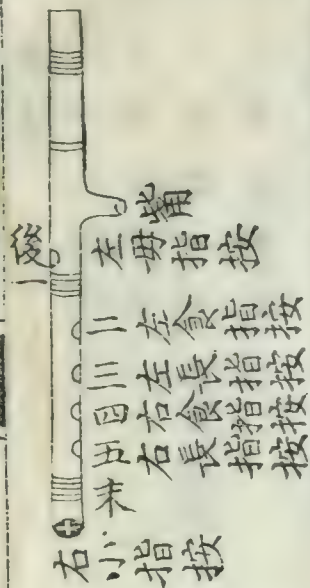
兩孔間一寸三分

大小無定門

周禮圖云塤狀如秤錘以土為之詩作塤○樂書云塤之為器
 立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也塤以水
 火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾
 大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已註云塤六孔上
 一前二後二

按塤無定制以瓦土為之闊狹失中或燔造生熟不同故聲
 音不齊必多數造之准於律管而用之

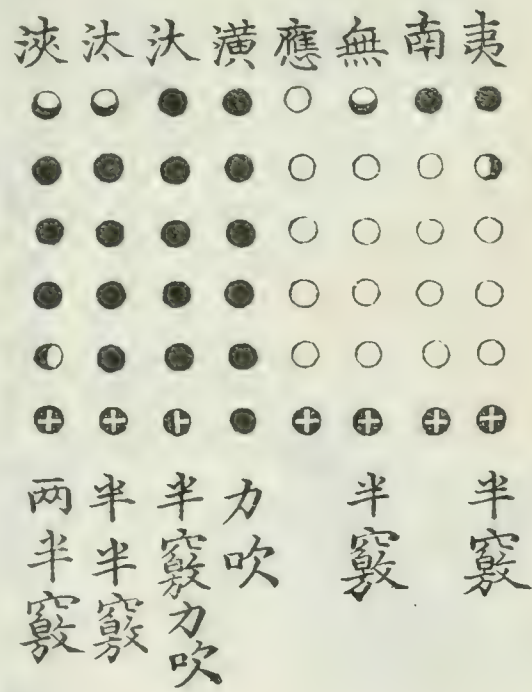
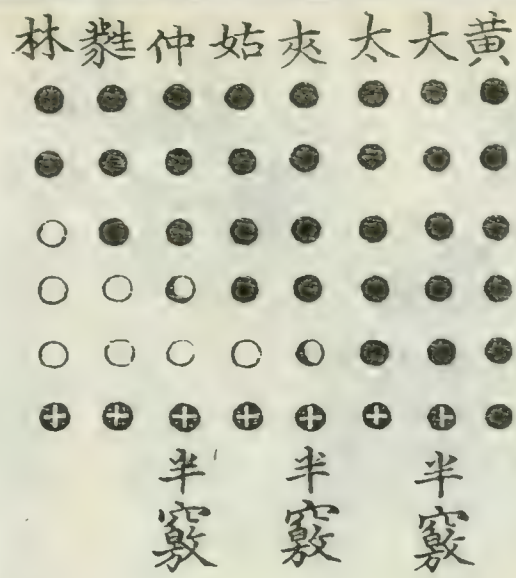
簫

簫通長一尺一寸四分
 竹內徑五分
 自上游至嘴四寸三分
 自嘴至後孔二寸八分
 自後孔至第二孔八分
 自第二孔至第三孔四寸七分
 自第三孔至第四孔一寸
 自第四孔至第五孔一寸
 自第五孔至端一寸

散形

後二三四五末

周禮圖云大晟樂書填箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此填箎所以相應餘樂皆然按造箎之制以黃竹為之甬別用竹端插於管以蠟塗塞俾磳氣通下端節穿四孔剗作十字凡五孔第一孔在後

琴 前

檐標高九分下同 通長七尺三寸七分

右 製頭四寸五分

雲足 後

自端至孔邊三寸

腹板厚二分半

孔長四寸廣四寸五分

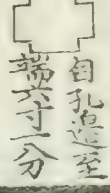
雲足 柱牙第大等同

大者高二寸三分足橫廣一寸四分厚四分

小者高一寸八分足橫廣一寸三分厚四分弱上薄而下厚

孔徑三寸七分

自孔邊至端一寸

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五

散形

柱

黃太夾姑仲黎林夷南無應閏漢汰汰淡姑仲黎林夷南無應

禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋絃不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絃以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

按造瑟之制前面用桐木後面用牙木俗名習四面邊兒漆

以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最大至清應鍾絃漸次

而細閏絃與黃鍾同並紅漆用丹木柱亦漸次而低本律十

二用右手清聲十二用左手並以食指同時勾彈俾作雙聲

四清聲則只彈清聲○閏絃之柱退立於擔標之前

琴 前

龍

六寸八分

六寸八分

通長三尺二寸

六寸二分

南

中厚寸三分

邊厚九分

左

足高寸

後

孔廣七分半
孔長三寸九分

足高寸

孔廣七分半
孔長七寸二分

孔廣七分半

孔廣七分半

孔廣七分半

寸二分

龍泉

鳳池

自頭至孔邊二尺一寸六分
自尾至孔邊四寸二分

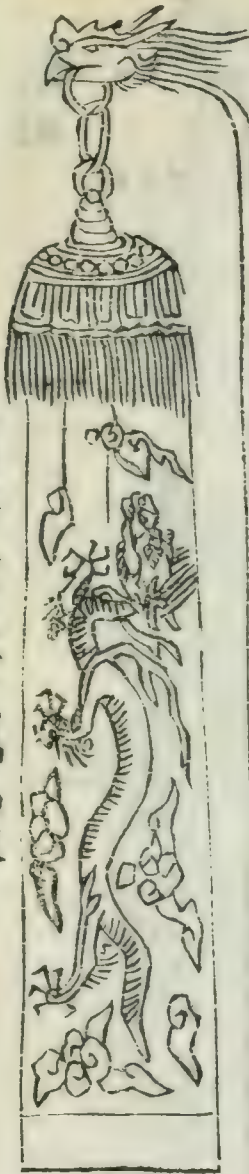
按造琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤為之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至七絃漸次而細○以左手按絃姑洗用名指立按餘皆母指斜按並內甲無用之以右手彈法姑洗用名指勾彈夷則南呂無射應鍾清大呂清太簇清夾鍾用食指挑之餘皆長指勾彈不按而彈曰散聲即虛絃聲也

他樂器
做此

玉縣

竿通長八寸

徑寸

紅綃長四尺一寸五分以一幅為袂

樂書云君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰植其鷺翽爾雅曰翽蘇也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺千首棲木鳳注旄一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌

竿通長八尺六寸

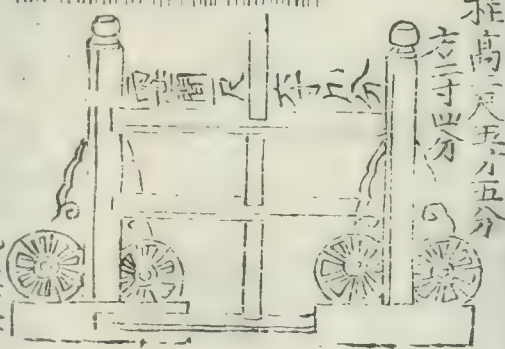
在子

樂書云春秋之時宋人作葉林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成

者也故得以旌參之聖朝太樂所用注旄三重高五尺二寸執之分立於左右以引武舞亦得古之遺制也

麾

竿長八尺七寸二分曲鐵三尺

挂高一尺五寸五分

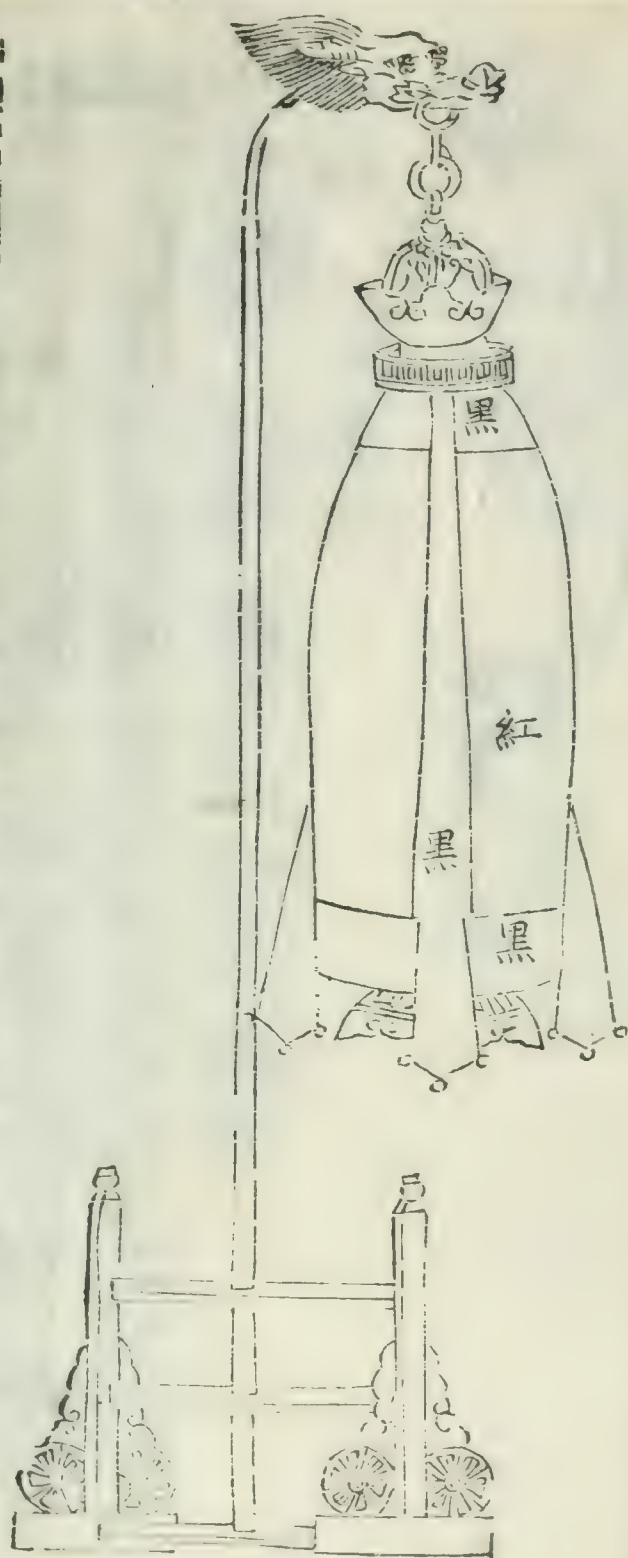
方二寸四分

花徑五寸二分

樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工焉蓋其制高七尺千飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作

則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前少
 西唐樂錄謂之暈子是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中
 緋綃三尺六寸下黃色五寸有趺

照燭

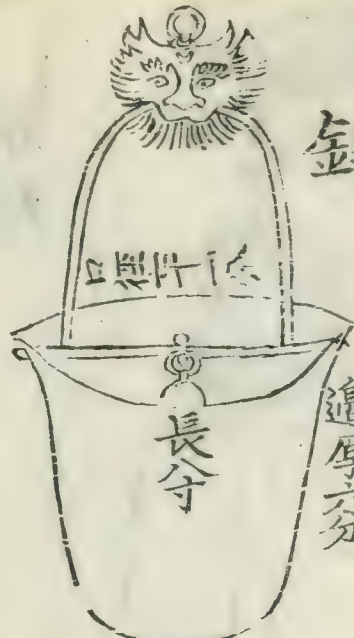
照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗摩逐難辨

舉以作樂偃以止樂

按照燭之制以竹作籠上下以木磨造刻雲頭冒絳羅上下
端以黑羅連補黑羅流蘇三只用夜暗時立於麾邊階下樂
作時與麾同時舉之樂止時亦同時偃之

鐎

邊厚六分

長寸

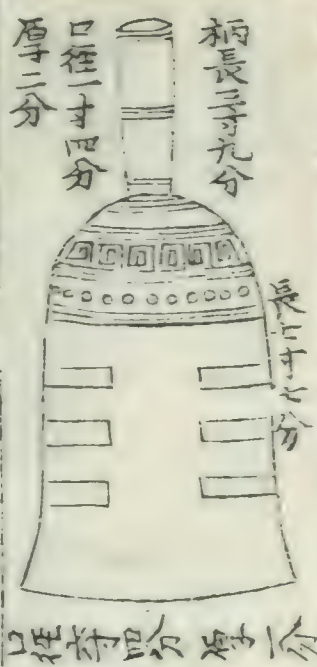
子鈴長二寸六分
口徑二寸二分

文獻通攷云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者
鐎鐃鐃鐃也以金鐎和鼓蓋其形象鍾頂大腹攪口弁以伏斂
為鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和武舞時工人
以手持鐎振

二之引舞
進退

按今用鐃之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵纓而振之以入立於舞人之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐃鐃鐃之用並同鐃鐃則左手執柄右手執槌擊之鐃則以兩手持其柄而搖之

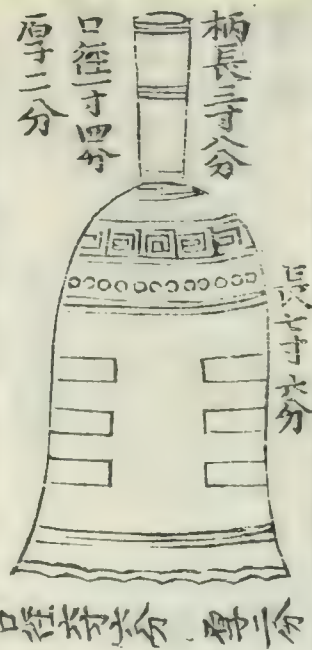
鐃

樂書云周官鼓人以金鐃節鼓鄭康成曰鐃如小鍾軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐃自其倣人言之謂之丁寧

自其正人言之謂之鉦其實一也

鉦

樂書云周官鼓人以金鉦止樂以其聲詭詭然故以鉦名之說
文曰鉦小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鉦歌所以退武舞也
豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓
大者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律音
而和樂也

鐸

長七寸二分

柄長三寸

口徑寸三分

厚二分

口徑寸三分

柄長三寸

樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之

應

長三尺九寸 四面方五寸九分 板厚六分

出長三寸

孔徑寸三分

文獻通攷云小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官應如

桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也禮圖
其形正圓而內外皆朱

按今用應之法文舞既退武舞進入之時樂生一人持八立
於舞人之左凡雅樂武舞時擊晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲
舂之雅相牘之用並同雅則兩手持腰纓而築地相則左手
持纓右手執椎而擊之牘則以兩手築地

雅

二下皮徑五寸八分

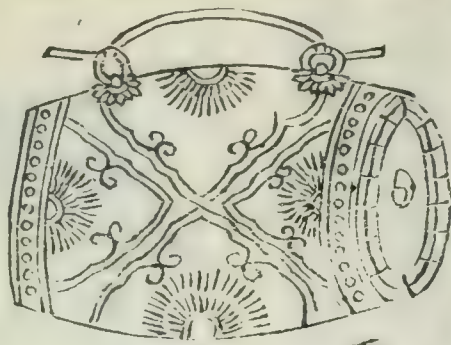

長四尺七寸

中圓二尺六分

樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如恭桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐疏畫舞工人所執所以節舞也一曰中有雅

相

兩皮面徑一尺四寸三分

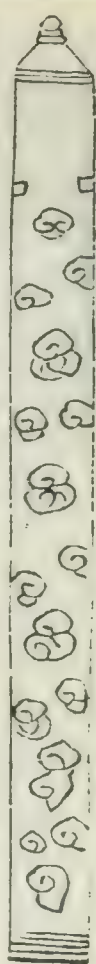
桶長二尺四寸八分

文獻通考云相狀如鼙韋表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所

以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

牘

兩竅徑寸五分 自上端至竅分五分 通長五尺七分

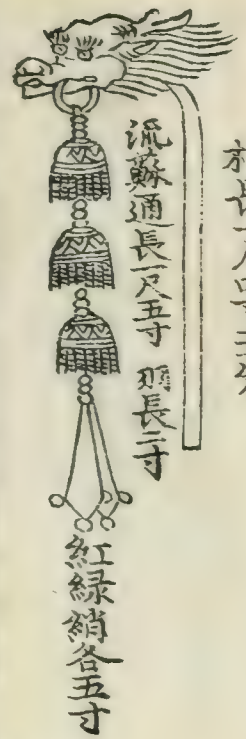

樂書云以竹為之大五寸殺其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如筥而無底其端有兩竅而縣畫之列於庭以兩手等地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸等地取聲以為節

翟

簫

柄長一尺四寸五分

竹長一尺四寸

文獻通考云簫師祭祀鼓羽簫之舞詩曰左手執簫右手秉翟
蓋簫所以為聲翟所以為容也

按簫翟文舞人所執今保大平呈才女妓亦執

干

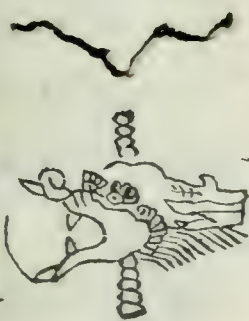
戚

上廣五寸七分 厚七分 下廣四寸三分

頭橫長四寸七分

中長一尺三寸四分

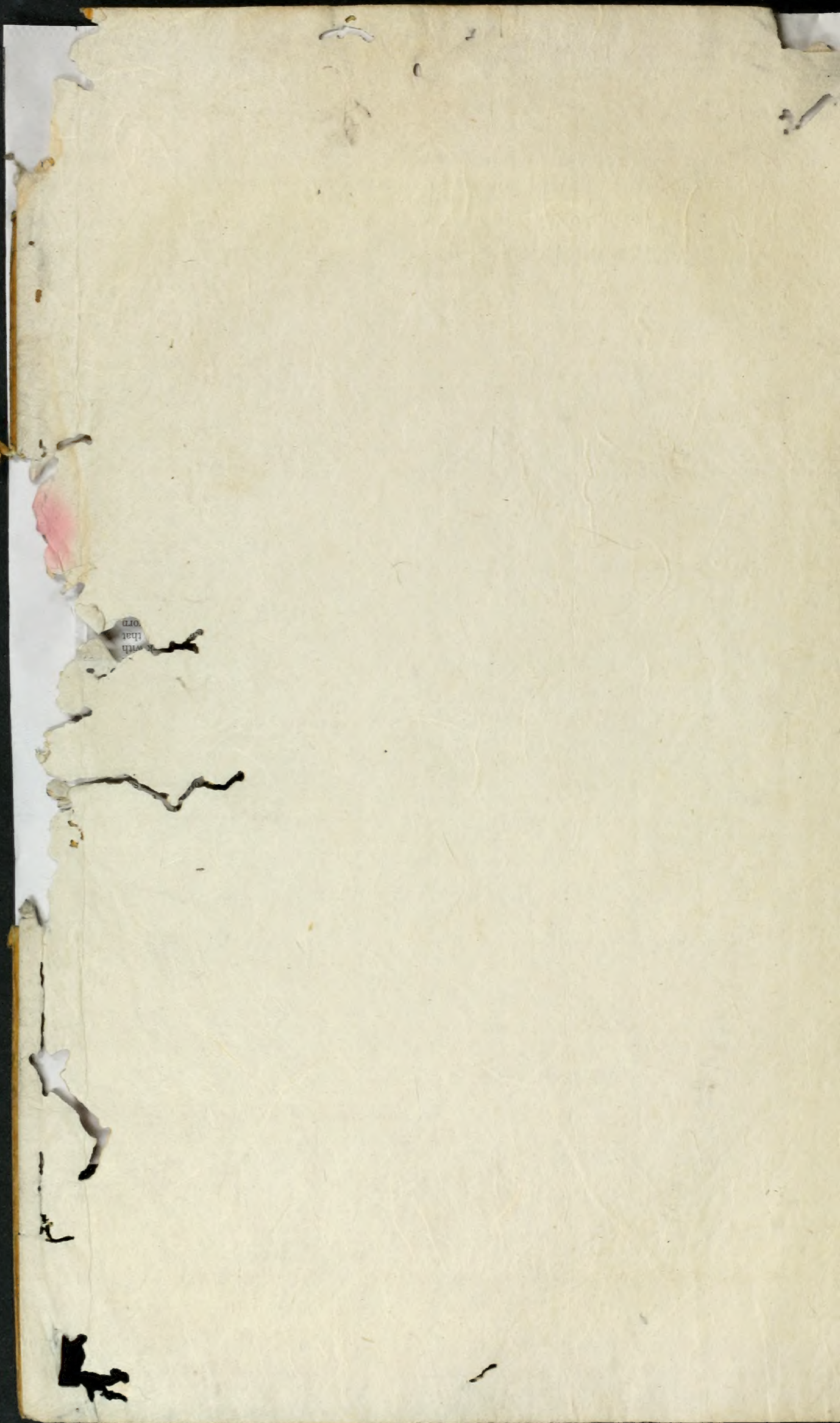
柄長一尺六分

兩邊長一尺二寸六分

廣二寸二分 厚一寸二分

樂書云干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾之爲物朱質而
繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬
按干戚武舞人所執左手執干右手執戚

樂學軌範卷之六

乾坤

地